

”مطالعہ مکتوبات را لازم گیرند کہ سودمند است“
(دقر اول مکتوب ۲۳۷)

مکتوبات حضرت محمد الفِ ثانی

شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ السامی
کے

دفتر دوم

کا

اردو ترجمہ

مترجمہ

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب

ناشر

ادارہ مجددیہ : ۵، ایچ، ناظم آباد ۳، کراچی

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا

مطالعہ مکتوبات را لازم گیرند کہ سودمند است (مکتوبات)

مکتوبات حضرت محمد الفیثانی

امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ

۷

دفتر دوم

مستطبی "نور الخلاق" ۱۰۲۸

اردو ترجمہ

مترجمہ

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ

ناشر

ادارہ مجددیہ، ناظم آباد ۳، کراچی ۱۷

ناشر
ادارہ مجددیہ - ناظم آباد کراچی

مطبوعہ
احمد برادر س پرنٹرس - ناظم آباد

تعداد
ایک ہزار

قیمت

پانچ روپے

ادارہ مجددیہ: ۲۵- ایچ - ناظم آباد کراچی

۱۹۹۱ء

فہرست مضامین

۱۳

پیش لفظ : از مرتب

۱۵

دیباچہ : اصل قاری

۱۶

مکتوب : شیخ عبدالعزیز جو تپوری کی طرف صادر فرمایا۔ مسئلہ وحدت الوجود سے متعلق شیخ محمد بن علی الدین

۲۶

ابن عربی قدس سرہ کے مذہب کے بیان میں اور حضرت مجدد سلمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک مختار کے بیان میں۔
مکتوب : میر شمس الدین علی خلیلی کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ اس تعالیٰ کی ذات کا مرتبہ اور اس سبحانہ کی صفات کا مرتبہ وجود و وجوب کے اعتبار سے بلند و بالا ہے۔

۲۷

مکتوب : حقائق و معارف آگاہی، مظهر فیض الہی، مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ آفاق و انفس کا معاملہ ظلال میں داخل ہے اور اس بیان میں کہ ولایت صفری، ولایت کبریٰ اور کمالات نبوت اور تجلی افعال کی حقیقت کی تحقیق میں جو بعض صوفیہ نے غفلت فرمائی کہ وہ قیل و دھانی، حق تعالیٰ کے فعل کا ظل ہے نہ عین تجلی۔ تو یہ صفات و ذات تعالیٰ تک اس کی رسائی کہاں ہو سکتی ہے۔

۳۴

مکتوب : سیادت آب میر محمد نعان کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین جس کو بعض صوفیہ نے بیان کیا ہے اور حقیقت علم الیقین کے تین جزو ہیں سے دو جزو ہیں اور علم الیقین کا ایک جزو بھی درپیش ہے نہ یہ عین الیقین اور حق الیقین تک رسائی کب ہو سکتی ہے اور اس بیان میں کہ ان علوم کا صاحب اس ہزار (سال) کا مجدد ہے۔

۳۶

مکتوب : میر شمس الدین علی خلیلی کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ حق تعالیٰ کی صفات کے دو اعتبار ہیں، اعتبار اول ان کا حصول اپنے انفس میں ہے اور دوسرے اعتبار کا قیام ذات کے ساتھ اور دونوں اعتبارات خارج میں ممتاز ہیں۔

۳۷

مکتوب : مخدوم زادہ جامع علوم عقلیہ و نقلیہ مجد الدین خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔ بعض پیشہ اسرار کے بیان میں جن سے معصوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع کا کیوں حکم دیا گیا۔

۴۰

مکتوب : شیخ عبدالحی کی طرف صادر فرمایا (جو پیش نظر مکتوبات دفعہ دوم) کے جامع ہیں۔
پنج گانہ مراتب کے بیان میں یعنی محبوبیت، محبت، محبت، حب اور رضا، اور ان سے بالا مرتبہ کا بیان تیسرے ایک (مرتبہ) کی کسی ایک پیغمبر کے ساتھ خصوصیت اور ان کے مناسب بیان میں۔

۴۲

مکتوب : (عبدالرحیم) خان خانان کی طرف صادر فرمایا۔ انصاف خواص اور عوام و متوسط لوگوں ایمان بالغیب کے (درمیان) فرق کے بیان میں۔

- مکتوب ۹: ملاعارف ختنی کی طرف صادر فرمایا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے فضائل اور مقام تہذیب کی تحقیق اور اس بیان میں کہ ایمان بالغیب اس وقت متحقق ہوتا ہے جبکہ معاملہ اقریبیت تک پہنچ جائے کیونکہ وہ معاملہ وحیم اور خیال کے احاطہ سے باہر ہے۔ ۴۴
- مکتوب ۱۰: حضرت مجددؒ کے برادر حقیقی حقائق آگاہی میاں محمد مودودی کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ جو بھی ظہور ہوتا ہے وہ ظاہریت کی آمیزش کے بغیر نہیں ہوتا، بخلاف اس ظہور کے جو فوق عرش سے واقع ہوا ہو، اور جب قلب (معرفت الہی میں) انتہائے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو انوارِ عرش سے کچھ نور اقتباس کر لیتا ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۴۷
- مکتوب ۱۱: حقائق و معارف آگاہی مظہر فیض الہی محمد زادہ محمد الدین خواجہ محمد معصوم سلمہ ربہ کی طرف صادر فرمایا۔ فوق عرش کے ظہور کی بعض خصوصیات کے بیان میں اور آیہ کریمہ اللہ نور السموات والارض اللہ کے تادیلی معنی میں اور انسان کے بعض خاص کمالات اور جزو الارضی کے فضائل اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۴۸
- مکتوب ۱۲: (حضرت مجددؒ کے) برادر حقیقی معارف آگاہی میاں غلام محمد کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ فرشتہ اگرچہ صل کا مشاہدہ کرتا ہے اور انسان کا شہود انفس کے آئینے میں ہے لیکن اس دولت (شہود) کو انسان کے اندر جزو کے مانند بنا کر اس کے ساتھ اس کو بقا بخشی گئی ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۵۵
- مکتوب ۱۳: مرزا شمس الدین کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے مکتوب کے جواب میں اور اس بیان میں کہ علماء و ظواہر کے منصب میں کیا ہے اور صوفیہ عالیہ کا کیا حصہ ہے، اور علماء راہِ سخین جو کہ انبیاء کے وارث ہیں ان کے منصب (حصہ) میں کیا ہے۔ اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۵۸
- مکتوب ۱۴: مولانا احمد برکی کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے سوال کے جواب میں کہ صاحب منصب کو اپنے منصب کا علم ہوتا ہے یا نہیں، دیگر یہ کہ فتاویٰ اشہر اور بقایا اللہ کا مقام ابھی تک مجھے حاصل نہیں ہوا۔ اور اپنے احوال پر مطلع نہ ہونے کے بیان میں۔ ۵۹
- مکتوب ۱۵: قصبہ سامانہ کے ساوایت عظام اور قاضی صاحبان، باشندگان اور نامور بزرگوں کی طرف صادر فرمایا۔ اس جگہ کے خطیب کی ہرمت میں جس نے عیدِ قربان (کے خطبہ) میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذکر کو ترک کر دیا تھا اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۶۱
- مکتوب ۱۶: شیخ بدیع الدین سہارنپوری کے نام صادر فرمایا۔ ان کے سوالات کے جواب میں اور برزخ صغریٰ کے عجیب و غریب احوال کا بیان اور مرض طاعون کی فضیلت اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۶۴
- مکتوب ۱۷: مرزا حامد الدین احمد کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ اس دنیا کی مصیبتیں اگرچہ بظاہر تکلیف دہ ہیں لیکن حقیقت میں ترقیات کا باعث ہیں اور (رخوں کے لئے) مرہم ہیں۔ اور طاعون میں موت کی فضیلت اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۶۶
- مکتوب ۱۸: شیخ جمال ناگوری کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ علماء راہِ سخین کا کیا حصہ ہے اور علماء ظواہر اور صوفیائے کرام کا کیا حصہ ہے اور ان کے التماس کے جواب میں جو انھوں نے کیا تھا۔ ۶۷

مکتوب ۱۹: میر محمد اسد کی طرف صادر فرمایا۔ سنت سنہ کی تابعداری کرنے اور بدعت ناپسندیدہ

سے بچنے اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۶۹

مکتوب ۲۰: مولانا محمد طاہر بخشی کی طرف صادر فرمایا۔ نماز کے فضائل اور اس امر کی ترغیب میں کہ اس کے ارکان و شرائط اور آداب و تعبدی ارکان کو اچھی طرح بجالانا چاہئے اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۷۰

مکتوب ۲۱: خواجہ محمد صدیق بلقہ بہ ہدایت کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ پیش قدمی

کایسعدنی ارضی نہیں قلب سے مراد مضد (گوشت کا ٹکڑا) ہے نہ کہ حقیقت جامعہ کہ جس کی وسعت کی خبر بعض مشائخ نے دی ہے لیکن وہ مضد مراد ہے جس نے سلوک و جذبہ تصفیہ و تزکیہ

تمکین قلب اور اطمینان نفس کے بعد دس یا تیر کی ترکیب سے صورت حاصل کی ہے اور ہدایت و ہدائی پیدا کر لی ہے۔ اس گوشت کے ٹکڑے کی زیب و زینت حقیقت جامعہ اور چند وجوہ کی بنا پر

اور اس بیان میں کہ یہ تمام کمالات جو خاص اس مضد کے لئے ثابت ہیں مقام قاب قوسین میں

ہیں اور اوادتی کا معاملہ اس سے بھی علاء (بلندتر) ہے۔ ۷۱

مکتوب ۲۲: مولانا محمد صادق کشمیری کی طرف صادر فرمایا۔ حضرت محمدؐ کے طفیل سرسند شہر کی

اکثر شہروں پر شرافت و فضیلت کے بیان میں۔ اور اپنی سکونت والی زمین میں ایسے نو رکشاہدہ کرنا کہ اس صفت و شان کی کسی کو تو تک نصیب نہیں ہوئی اور وہ زمین کچھ عرصہ بعد محمدؐ زادہ کلا

خواجہ محمد صادق کا روضہ مقدر سے بن گئی۔ ۷۲

مکتوب ۲۳: مخدوم زاہد خواجہ محمد عبداللہ سلاسلہ و ابقاہ و اوصلہ الی غایت بابتناہ کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ سب سے عمدہ کام روشن سنت کی ابتلاء اور ناپسندیدہ بدعت سے اجتناب کرنا ہے

اور اس بیان میں کہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ کو دوسرے سلاسل پر جو فضیلت حاصل ہے وہ صاحب شریعت

علیہ علی آلاء الصلوٰۃ والسلام و الحجۃ کی ابتلاء اور عزیمت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے اور اس طریقہ

عالیہ نقشبندیہ کی تعریف میں اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۷۳

مکتوب ۲۴: حاجی محمد فرحتی کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے مکتوب کے جواب میں جس میں انھوں نے

آرزو کی تھی کہ مجھے تمام ذرات میں شاہدہ جمال لایزال میسر ہو جائے اور اس کے مناسب بیان میں۔

مکتوب ۲۵: خواجہ محمد شرف الدین حسین کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ ہر عمل جو بھی

روشن شریعت کے موافق کیا جائے ذکر میں داخل ہے اگرچہ خبیث و قریحہ ہی ہو۔ ۷۴

مکتوب ۲۶: عرفان پناہی میرزا محام الدین احمد کی طرف ارسال فرمایا۔ ان کے خط کے جواب

میں کہ جس سے جانب داری کی ہوا آتی ہے اور اس بیان میں کہ ذکر کی تلقین بچوں کو الف ب

کی تعلیم کی طرح ہے۔ ۷۵

مکتوب ۲۷: مولانا محمد طاہر بخشی کی طرف ارسال فرمایا۔ شیخ عبدالعزیز جو نیوری کے ان اعتراضات

اور سوالات کے جواب میں جو پیش نظر قدم کے مکتوب اول میں ان کے نام درج ہیں۔ ۷۶

- مکتوب ۲۸: مولانا محمد صادق کشمیری کو ان کے سوالات کے جواب میں صادر فرمایا۔ ۹۱
- مکتوب ۲۹: فضیلت پناہ شیخ عبدالحی (محدث) دہلوی کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ اس دنیا کا بہترین سامان خزن و اندوہ ہے اور اس دسترخوان کی سبب لذت و نعمت الم و مصیبت ہے۔ ۹۳
- مکتوب ۳۰: خواجہ محمد اشرف اور حاجی محمد ذکری کے خط کے جواب میں، تیزان کے دو سوالوں کے جواب میں یعنی ایک نسبت رابطہ کی مشق اور دوسرا فتور مشغولی کے بارے میں تھا۔ ۹۴
- مکتوب ۳۱: خواجہ شرف الدین حسین کی طرف وعظ و نصیحت کے طور پر صادر فرمایا۔ ۹۶
- مکتوب ۳۲: مرزا قلیچ اللہ کی طرف ان کے عریضے کے جواب میں صادر فرمایا جس میں انھوں نے اپنی باطنی جمعیت کی شکایت کی تھی اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۹۶
- مکتوب ۳۳: مولانا محمد صالح کو لابی کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ محب کی نظر میں محبوب ہر وقت اور ہر حال میں محبوب ہوتا ہے خواہ انعام فرمے یا ایلام (تکلیف) پہنچے۔ بلکہ بہت کم حضرات ایسے ہیں کہ جن کے نزدیک انعام سے زیادہ ایلام محبت بخشا ہے اور شکر پر حمد کی فضیلت اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۹۷
- مکتوب ۳۴: نور محمد تہاری کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے عریضے کے جواب میں جو انھوں نے مختلف احوال کے وارد ہونے کے بارے میں تحریر کیا تھا۔ ۱۰۰
- مکتوب ۳۵: پیرزادہ خواجہ محمد عبداللہ سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے سوالات کے جواب میں جو انھوں نے توحید اور عین الیقین کے بارے میں بطور خاص دریافت کئے تھے اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۱۰۰
- مکتوب ۳۶: خواجہ محمد تقی کی طرف صادر فرمایا۔ امامت کی بحث اور مذہب اہل سنت و جماعت اور مخالفین کے مذاہب کی تحقیق کے بیان میں اور اس بیان میں کہ اہل سنت متوسط (میان روی) پر ہیں اور اس انفراد و تفریط کے بیان میں جو روافض اور خوارج نے اختیار کی ہے اور آں سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی درج میں اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۱۰۲
- مکتوب ۳۷: اس دفتر کے جامع شیخ عبدالحی کے نام صادر فرمایا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے فضائل اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۱۰۸
- مکتوب ۳۸: حاجی محمد یوسف کشمیری کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ اہل اللہ کے باطن کو دنیا کے ساتھ رانی برابر بھی تعلق نہیں ہوتا اگرچہ ظاہر میں دنیا اور اسباب دنیا میں مشغول ہوتے ہیں اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۱۳۱
- مکتوب ۳۹: سید عبدالباقی سارنگپوری کی طرف صادر فرمایا۔ اصحابِ بمین، اصحابِ شمال اور سابقین حضرات کے بیان میں جنھوں نے ایک قدم شمال پر اور دوسرا ایمین پر رکھا اور سبقت کی گیند اہل میدان تک لے گئے اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۱۳۲

- مکتوب ۱۳۱: مولانا بدر الدین کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ مجاہدوں (پرہیزوں) کا اٹھنا
شہود کے اعتبار سے ہے وجود کے اعتبار سے نہیں اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۱۳۲
- مکتوب ۱۳۲: شیخ فرید تھا تیسری کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ عزت و تہا بہت انتہا ہے
تکے ایک اور مرتبہ پیش آتا ہے، اس مقام میں ہر ذرہ تمام دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ معلوم ہوتا
اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۱۳۵
- مکتوب ۱۳۳: خواجہ جمال الدین حسین ولد مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان
میں کہ صوفیہ کی سیر کا انحصار آفاق و انفس میں ہے اور ان دو سیروں میں تخلیہ و تجلیہ ثابت کرنے کے
بیان میں۔ اور حضرت ایشان (مجدد صاحب) اس معنی سے منع فرماتے ہیں اور اشارہ بجلانہ و تعالیٰ کی عزت
سے نہایت انتہا تک کو آفاق و انفس سے باہر ثابت کرتے ہیں اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۱۳۵
- مکتوب ۱۳۴: مولانا محمد افضل کی طرف صادر فرمایا۔ اس معنی کے بیان میں کہ آیا اس بارگاہ میں
(صوفی) ذوق یافت ہی ہے نہ کیا فہم بھی۔ اور اندراج انتہا تک فی البدایت کی تحقیق میں جو کہ اس
طریقہ کا خاصہ ہے، نیز اس طریقہ کی فضیلت کا بیان اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۱۵۱
- مکتوب ۱۳۵: محمد صادق ولد حاجی محمد مومن کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے استفسار کے جواب میں
جو انھوں نے وحدت الوجود کے بارے میں کیا تھا، اور اس کو علوم شرعیہ کے ساتھ مطابقت
دینے کے بیان میں نیز انھوں نے دریافت کیا تھا اذ احبب اللہ سبحانہ عبد اللہ کے کیا معنی
ہیں؟ اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۱۵۶
- مکتوب ۱۳۶: حقائق آگاہ معارف دستگاہ خواجہ حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا۔ اس
بیان میں کہ تمام عالم واجب جل سلطانہ کے اسما و صفات کا آئینہ ہے بخلاف ذات کے کہ ممکن
اس دولت سے بے نصیب ہے اور اس (ممکن) کے حق میں کوئی قیام نہیں رکھا گیا، وہ تمام کا تمام
عرض ہے جس نے جو ہریت کی ٹونک تہیں پائی اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۱۶۴
- مکتوب ۱۳۷: مولانا حمید بنگالی کی طرف صادر فرمایا۔ کلمہ طیب کے فضائل میں جو طریقت،
حقیقت اور شریعت پر مشتمل ہے، اور اس بیان میں کہ ولایت کے کمالات کی کمالات ثبوت کے
مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں۔ اور اس بیان میں کہ (صاحب) ولایت کے لئے شریعت کے بغیر چار نہیں
اور ظاہر تہذیب شریعت کے ساتھ مکلف ہوتا ہے اور باطن اس معاملہ کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔
- مکتوب ۱۳۸: خواجہ محمد قاسم بدخشی کی طرف نصیحت و تنبیہ کے طور پر صادر فرمایا۔ ۱۶۹
- مکتوب ۱۳۹: خواجہ محمد طالب بدخشی کی طرف ماتم پرسی میں اور مقام رضا کے حصول کی
ترغیب میں صادر فرمایا۔ ۱۷۸
- مکتوب ۱۴۰: خواجہ گدا کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ سا سو کا انبیان اس طریق
میں پہلا قدم ہے کہ اس ایک قدم میں کوتاہی نہ ہو۔ ۱۷۹

- مکتوب ۵: میرزا شمس الدین کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ شریعت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ اور اس بیان میں کہ اول سے آخر تک شریعت کے بغیر چارہ نہیں، اور قلب کی نیکی، اطمینان نفس اور قالب کے اجزائے اعتدال کے میان جو مرتبہ نبوت ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۱۸۰
- مکتوب ۵: خواجہ محمد صدیق کی جانب صادر فرمایا۔ حضرت حق سبحانہ کا بعض کاملین کے ساتھ ہلکا کلام کرنے کے بیان میں۔ ۱۸۷
- مکتوب ۵۲: خواجہ جہدی علی کشمیری کی طرف صادر فرمایا۔ اس بزرگ جماعت کے ساتھ محبت کی ترغیب میں۔ ۱۸۸
- مکتوب ۵۳: قرب و جوار کے مشائخ میں سے ایک شیخ کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے اس سوال کے جواب میں کہ اگر عبادت کرتا ہوں تو نفس کو مستغافل ہو جاتا ہے اور اگر کوئی لغزش یا خلاف شرع کام سرزد ہو جاتا ہے تو نہ امانت و شکستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ۱۸۹
- مکتوب ۵۴: سید شاہ محمد کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے مراتب و درجات ہیں جس کے ساتھ درجے ہیں اور ہر درجے کی دوسرے درجے پر فضیلت کے بیان میں، اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۱۹۱
- مکتوب ۵۵: عالی درجات محمد زارے حضرت خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم علیہما السلام کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ قرآن مجید تمام احکام شرعیہ کا جامع ہے اور اہام اعظم ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مناقب اور صوفیائے عالیہ کی تعریف میں اور اس بیان میں کہ اس کام کی اصل شریعت ہے، اور اس کا بیان کہ احکام الہامیہ ہر وقت ثابت ہیں اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۱۹۷
- مکتوب ۵۶: مولانا عبد القادر انبالوی کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ عارف کا معاملہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ دوسروں کی برائیاں اس کے حق میں نیکیوں کا حکم پیدا کر لیتی ہیں۔ ۲۰۶
- مکتوب ۵۷: ملا غازی نائب کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ حق جل و علا کا ذکر خیر البشر علیہ و علی آلہ من الصلوٰۃ افضلہا ومن التسلیمات اکملہا پر درود بھیجنے سے ادنیٰ ہے، لیکن دو ذکر جو قبولیت کی نشان دہی کرتا ہو یا وہ ذکر جو طالب نے اپنے شیخ مقتدا سے اخذ کیا ہو اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۲۰۷
- مکتوب ۵۸: خواجہ محمد تقی کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے سوال کے جواب میں جو عالم مثال سے متعلق تھا اور ان دو جماعتوں کے درمیان جن میں سے ایک تناسخ کی قائل ہے اور دوسری جماعت جو روح کے منتقل ہونے کی قائل ہے اور کون و برور کا بیان اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۲۱۰
- مکتوب ۵۹: پیر زاہد خواجہ محمد عبداللہ سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ معقول اور مہموم، مکتوف اور مشہود سب ماسویٰ میں داخل ہیں اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۲۱۹
- مکتوب ۶۰: محمد تقی کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے خط کے جواب میں اور اس بیان میں کہ دین کی غیر ضروری باتوں سے منہ پھیر کر ضروریات دین میں مشغول ہو جانا چاہئے اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۲۲۰

- مکتوب ۶۱: مرحوم مولانا احمد ریکی کی تعزیت میں اور دو سنتوں کو نصیحت کرنے میں اور مولانا حسن کو ان کا سر حلقہ بنانے میں اور اس کے مناسب بیان میں صادر فرمایا۔ ۲۲۲
- مکتوب ۶۲: (عبدالرحیم) خان خاناں کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ انسان مدنی الطبع پیدا کیا گیا ہے اور اپنے تمدن و تعیش میں بنی نوع انسان کا محملج ہے اور انسان کی خوبی اسی احتیاج میں ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۲۲۳
- مکتوب ۶۳: نور محمد نابالوی کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے سوال کے جواب میں کہ اگر کوئی طالب اپنے پیر کی حیات میں کسی دوسرے شیخ کے پاس حاضر ہو کر اس سے حق جل و علا کی طلب کرے تو یہ جائز ہے یا نہیں۔ ۲۲۶
- مکتوب ۶۴: محمد مومن ولد خواجہ علی خاں مرحوم کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ تلون احوال اور کمینہ دنیا کی امیدوں کے حاصل نہ ہونے سے تنگ دل نہیں ہونا چاہئے اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۲۲۷
- مکتوب ۶۵: مولانا محمد راشم خادم کی طرف بے فائدہ کاموں سے بچنے کے بارے میں صادر فرمایا۔ ۲۲۸
- مکتوب ۶۶: (عبدالرحیم) خان خاناں کی طرف توبہ و انابت پر سر نیز گاری اور تقویٰ اور اس کے مناسب بیان میں صادر فرمایا۔ ۲۲۹
- مکتوب ۶۷: خان جہان کی طرف صادر فرمایا۔ اہل سنت و جماعت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عقائد اور اسلام کے پانچ ارکان اور کلمہ حق کہنے کی ترغیب میں، یعنی کلمہ اسلام کو بلا شاہ وقت کے گوش گزار کرنے کے بیان میں اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۲۳۳
- مکتوب ۶۸: خواجہ شرف الدین حسین کی طرف صادر فرمایا۔ نورانی سنتوں اور مدار ستارہ جو کہ مشرق کی جانب طلوع ہوا تھا اور علامات قیامت میں اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۲۵۰
- مکتوب ۶۹: محمد مراد بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔ نماز کے ارکان کی تعدیل، طہائیت اور صفوں کی درستی کے بیان میں اور اس بیان میں کہ کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے روایت ہو تو تصحیح نیت کر لیں تاکہ اس پر نتیجہ مرتب ہو، ہجرت کی نماز کا حکم کرنا اور لقمہ (کھانے) میں احتیاط کرنا اور اس کے متعلق بیان میں۔ ۲۵۵
- مکتوب ۷۰: مولانا عبدالواحد لاہوری کی طرف صادر فرمایا۔ کعبہ معظمہ کے اسرار و حقائق کے بیان میں کہ جس طرح انسان نمونہ عرش ہے نمونہ کعبہ معظمہ بھی ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔ ۲۵۹
- مکتوب ۷۱: حضرت مخدوم زادہ جامع علوم عقلی و نقلی خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔ ۲۶۱
- مکتوب ۷۲: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بیان میں۔ ۲۶۱
- مکتوب ۷۳: مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ بیت اللہ المقدس کا معاملہ تجلیات و ظہورات اور طور و عرش سے بلند ہے اور حقیقت کعبہ کے ساتھ احقاق و وصول اور صورت کعبہ معظمہ کی زیارت کے شوق کے بیان میں۔ ۲۶۲

- مکتوب ۳: (مکتوب بھی) مخدوم زادہ محمد الدین خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔
۲۶۴ انسانِ کامل کے ظاہر و باطن کا بیان اور اس کے مناسب بیان میں۔
- مکتوب ۴: خواجہ ہاشم کی طرف صادر فرمایا۔ اے گریہ فتنہم ظالمہ لنفسہ الایہ اور اے گریہ
انما عرضنا اکامانہ الایہ کی تاویل میں اور انسانِ کامل کی خلافت کے بیان میں کہ اس کا معاملہ
اس صلیک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو تمام اشیاء کا قیوم بنا دیتے ہیں۔ اور وہ اپنے نفس کے لئے ظالم ہے
اور مقصد (میانہ روی) کو ندیم اور خلیل سے بے خبر کرتے ہیں اور سابق یا تخیلات کو محب و محبوب
کے ساتھ جن کے سرِ علقہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔
۲۶۵ مکتوب ۵: مرزا مظفر خاں کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ رنج اور یلیات و دستوں
کے لئے خاص طور پر کفارہ ہیں اور گریہ و ناری سے معافی اور عاقبت طلب کرنی چاہئے اور اس کا نتیجہ ہے
۲۶۰ مکتوب ۶: مولانا فرخ حسین کی طرف صادر فرمایا۔ عرش کی حقیقت کے بیان میں کہ وہ
عالمِ خلق اور عالمِ امر کے درمیان برزخ ہے جو دونوں رنگ دکھتا ہے اور زمین و آسمان کی قسم
نہیں ہے و نیز کرتی اور اس کی وسعت کے بیان میں۔
۲۶۱ مکتوب ۷: مولانا حسن برکی کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے عریضے کے جواب میں جس میں انھوں نے
صوفیہ کے طور پر اعتراضات کئے تھے اور مکتوب کے آخر میں تحریر تھا کہ ہر حکم جو احکامِ شرعیہ سے
متعلق ہے وہ گویا ایک دریچہ ہے جو مقصود کے شہر تک پہنچانے والا ہے اور دوسرے سوالات کے
جوابات میں بھی جو انھوں نے کئے تھے۔
۲۶۵ مکتوب ۸: داراب خاں کی طرف صادر فرمایا۔ اس طائفہ عالیہ کی محبت و اخلاص کے
بیان میں کہ یہ محبت و اخلاص فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا رتبہ ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔
۲۶۹ مکتوب ۹: شیخ یوسف برکی کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے رسالے کے جواب میں جو کفر سے روگردانی
اور اسلام کے قبول کرنے کے شعار پر مشتمل تھا اور اس کے مناسب بیان میں۔
۲۸۰ مکتوب ۱۰: شیخ حامد تہاری کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ آپ نے دریافت کیا تھا کہ
تہذبات میں عین القضاۃ لکھتے ہیں کہ جس کو تم خدائے جل شانہ جانتے ہو وہ ہمارے نزدیک حضرت
محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور جس کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو وہ ہمارے نزدیک خدا جل سلطان ہے۔
۲۸۱ مکتوب ۱۱: محمد مراد نور سبکی کی طرف صادر فرمایا۔ پسند و نصیحت میں اور کبھی دنیا کی شان و شوکت
اور زخافات سے پرہیز کرنے اور اس کے مناسب بیان میں۔
۲۸۲ مکتوب ۱۲: خواجہ شرف الدین حسین کی طرف صادر فرمایا۔ کبھی دنیا سے پرہیز اور روشن شریعت
کی ترغیب دینے اور اس کے مناسب بیان میں۔
۲۸۳ مکتوب ۱۳: میراہ محمود کی طرف صادر فرمایا۔ اس سلسلہ عالیہ کی محبت میں جو تمام
سعادتوں کا سرمایہ ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔
۲۸۵

- ۲۸۶ مکتوب ۸۲: شیخ حیدرنگالی کی طرف بعض نصیحتوں کے بیان میں صادر فرمایا۔
- " مکتوب ۸۳: شیخ نور محمد کی طرف شیخ عبدالحی کے بعض کمالات کے بیان میں صادر فرمایا۔
- ۲۸۷ مکتوب ۸۴: شیخ طاہر بخشی کی طرف ان کے خط کے جواب میں صادر فرمایا۔
- ۲۸۸ مکتوب ۸۵: فتح خاں افغان کی طرف نصیحتوں سے متعلق صادر فرمایا۔
- مکتوب ۸۶: ملا بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا — قضا پر راضی رہنے اور حق تعالیٰ کے فعل سے لذت حاصل کرنے کے بیان میں۔
- ۲۸۹ مکتوب ۸۷: سیادت بہا میر محبوب اللہ کی طرف نصیحت کے طور پر صادر فرمایا۔
- ۲۹۰ مکتوب ۸۸: مرزا داراب خاں کی طرف سفارش سے متعلق صادر فرمایا۔
- مکتوب ۸۹: حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید کی طرف قاب قوسین اوداقی کے اسرار میں صادر فرمایا۔
- ۲۹۱ مکتوب ۹۰: سیادت مآب میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا — اس بیان میں کہ ولایت مراد قرب الہی ہے اور خوارق و کرامات اس کے لئے شرط نہیں، اور اس بیان میں کہ بادشاہوں کے لئے سجدہ تعظیم کا کیا حکم ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔
- ۲۹۲ مکتوب ۹۱: خواجہ ہاشم بخش کشمی کی طرف صادر فرمایا — اس بیان میں کہ عالم خلق اور عالم امر کے لطیفوں میں سے ہر ایک لطیفہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور اس باطن کا احقاق عارف کے ایم قیوم کے ساتھ ہے۔ اور اس بیان میں کہ عارف نزول کے وقت کُلّی طور پر اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ دعوت و عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔
- ۲۹۳ مکتوب ۹۲: مولانا عبد القادر انبالوی کی طرف صادر فرمایا — فتاویٰ کی حقیقت کے بیان میں اور عارف کی حقیقت و صورت سے عدم کے جدا ہونے اور مجاورت (ہمسائیگی) کی نسبت بہم پہنچانے کے بیان میں۔
- ۳۰۱ مکتوب ۹۳: مقصود علی تبریزی کی طرف ان کے سوال کفر حقیقی اور اسلام حقیقی کے جواب میں صادر فرمایا۔
- ۳۰۲ مکتوب ۹۴: خواجہ ابوالحسن بہادر بخش کشمی کی طرف صادر فرمایا — اس بات کے حل میں کہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم نے مرض موت میں کاغذ طلب فرمایا تھا تاکہ کچھ (وصیت) تحریر کر لیں۔ اور حضرت فاروق نے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بعض وجوہ کی بنا پر اس سے روک دیا۔
- ۳۰۸

۳۱۸	مکتوب ۹۷: خواجہ ہاشم کشمی کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے سوال کے جواب میں جس میں انھوں نے زعفران (چمچے مکتوب کے حل کی درخواست کی تھی)۔
۳۱۹	مکتوب ۹۸: حضرت مخدوم زادوں جامع الاسرار والعلوم خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم مدظلہما کی طرف صادر فرمایا۔ اس قریب و معیت کے راز میں جو حق عزوجل سبحانہ کو عالم کے ساتھ اور شرارت عدم اور شرارت ابلیس علیہ اللعنتہ کے درمیان فرق کے بیان میں۔
۳۲۰	مکتوب ۹۹: میر محمد نعمان کی طرف تحریر فرمایا۔ ان کے سوالوں کے جواب میں جو انھوں نے دریافت کئے تھے۔
۳۲۱	اشاریہ:
۳۲۲	آیات قرآنی
۳۲۳	احادیث شریفہ
۳۲۴	اقوال بزرگان
۳۲۵	اسماء الرجال
۳۲۶	مصطلحات
۳۲۷	اسماء الکتاب
۳۲۸	اسماء البلدان
۳۲۹	اسماء الاشیاء
۳۳۰	عبادات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

از دست و زبان کہ برآید کز عہدہ شکرش بدر آید

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين اجمعين ! اما بعد یہ عاجز ضعیف و نحیف بہ علم و عمل کس زبان سے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے صرف اپنے فضل و کرم اور عنایت و توفیق سے مکتوبات جیسے اہم کام کی ترتیب و تصحیح اور اشاعت کی توفیق فریق بخشی، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نگہبت گُل؟

یہ عاجز قبل ازیں مکتوبات شریفہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرسندی قدس سرہ السامی کے دفتر اول کو دو حصوں میں کوکے اس کا اردو ترجمہ شائع کر چکا ہے جس سے قارئین کرام کو اس کے حسن وقع اور افادیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب حق سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دفتر دوم کو بھی اسی انداز پر مع حواشی اور اشاریہ وغیرہ کے شائع کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پیش نظر دفتر کو شیخ عبدالحی بن خواجہ چاکر حصار شادمانی خلیفہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے محدود زادہ حضرت خواجہ محمد معصومؒ کے حکم پر جمع کیا اور اس کا تاریخی نام "نور الخلائق" رکھا۔

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کا حسن ذوق قابل رشک ہے کہ آپ نے ہر دفتر کے مکتوبات کی تعداد عمرہ سے عمرہ عدد پر رکھی، چنانچہ پیش نظر دفتر دوم کے مکتوبات کی تعداد حق سبحانہ و تعالیٰ کے "اسماء حسنیٰ" کے مطابق تینانوے^{۹۹} ہے جن میں دو مکتوب علامہ غزالی زبان میں ہیں اور باقی مکتوبات عربی اور فارسی دونوں زبانیں میں ملی ہیں اور باقی مکتوبات فارسی زبان میں اعلیٰ شاہکار ہیں۔

حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے مکتوبات شریفہ، شریعت و طریقت کا خلاصہ اور حقیقت و معرفت کا خزانہ ہیں اور اس کا ہر حیلہ نہایت معنی خیز و انقلاب انگیز ہے۔ شاید اسی وجہ سے حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے دفتر اول مکتوب ۲۳۷ میں مکتوبات شریفہ کے متعلق تحریر فرمایا ہے :

”مطالعہ مکتوبات را لازم گیرند کہ سودمند است“

(مکتوبات کا مطالعہ اپنے اوپر لازم جانیں کیونکہ فائدہ مند ہے)

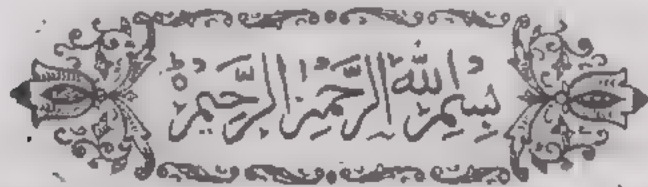
چنانچہ مکتوبات شریفہ کی مقبولیت اس امر کی شاہدِ عدل ہے اور عاجز نے بھی اس جملہ کی اہمیت کے پیش نظر دفترِ بڑا کے سرورق کی پیشانی پر اس کو مرتب کیا۔

دفتر دوم کی تیاری کے دوران قدرتی طور پر ہر سہ دفاتر کے مضامین پر مشتمل ایک جامع اشاریہ کی ضرورت کا احساس ہوا، چنانچہ اسی وقت سے اس پر کام شروع کر دیا گیا، امید ہے کہ اس اشاریہ سے قارئین کو ہر مضمون کی فہرست یکجا مل جائے گی جس کی موجودہ دور میں بہت اہمیت ہے۔ باقی سب کچھ حق تعالیٰ کی توفیق پر موقوف ہے۔

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں عاجزانہ دعا ہے کہ ترجمہ ہذا کو مقبول فرما کر اس کو خواص و عوام کے لئے نفع بخش فرمائے اور اس عاجز کو حسنِ فائزہ سے نوازے۔ آمین

می توانی کہوی اشک مرا حسن قبول لے کہ در مساختہ قطره بارانی را
خاکسار عاجز محمد اعلیٰ غفرلہ

۱۵ محرم الحرام ۱۳۱۲ھ

الحمد لله محمد اکثر أطيبا مباركا فيه مباركا عليه ومحامدا محبت ربنا ويزحق والصلوة
والسلام الأمان الأملان على حبيب محمد وآله وأصحابه أهل بيته ومكمل ورتبته و
سائر من اتبع الهدى وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين كما يليق بعلو
شأنهم ونجاستهم (اللهم تبارك وتعالى) ہی کے لئے ایسی عمدہ حمد ہے جو طیب اور برکت والی ہو، جیسی کہ
ہمارے رب کو محبوب اور پسند ہو۔ اور تم واکمل سلام ہو اُس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کی آل و اصحاب اور اہل بیت اور آپ کے کامل وارثوں اور تمام ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر اور
تمام انبیاء و المرسلین اور ملائکہ المقربین پر جیسا کہ ان کی بلند شان اور مرتبہ کے لائق ہے) اما بعد
یہ وہ مکتوبات ہیں جو علوم غریبہ، معارف عجیبہ، اسرار لطیفہ اور دقائق شریفہ پر مشتمل ہیں، جن کو
عارفوں میں سے کسی عارف نے بیان نہیں کیا، اور نہ ہی اولیاء میں سے کسی ولی نے ان کی
طرف اشارہ کیا۔ یہ علوم و معارف انوار نبوت کے مشکوٰۃ سے اقتباس کے ہوئے ہیں، اور یہ بلند
ہمت والے امام، علمایہ راہ حق کے پیشوا، رسولوں کی بزرگیوں سے مشرف، ولایت اصلیہ کے حامل،
اسرار الہی کے مخزن، مشاہدات قرآنیہ کے دقائق کے واقف، حق تعالیٰ کی آیات (نشانوں) میں سے
ایک عجیب و غریب نشانی محمد الف ثانی، ہمارے شیخ و امام شیخ احمد فاروقی سلمہ اللہ تعالیٰ سبحانہ
علی رؤس العالمین (اللہ تعالیٰ، سچا بھان والوں کے سروں پر آپ کو سلامت رکھے)۔

جب مکتوبات ترقیہ کی جلد اول تین سو تیرہ مکتوبات پر پہنچی تو حضرت انشاں (محمد رضا)
سلمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "اس وقت کو اسی عدد پر ختم کر دیں کیونکہ یہ (عدد) پیغمبرانہ رسول صلوات اللہ تعالیٰ
علیہ و آہلہ و عہدہ وسلم کے عدد کے موافق ہے اور نیز اہل بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عدد کے بھی موافق ہے۔
لہذا دفتر دل کو تہ کا اور تمیز برکت کے طور پر اسی عدد پر ختم کر دیا گیا۔" بعد ازاں
دوسرے مکتوبات قدسی آیات جو صادر ہوئے، معارف آگاہ، حقائق دستگاہ مظهر فیض الہی، مظهر اسرار

نامتناہی، جامع علوم ظاہری و باطنی، مخدوم زادہ شیخ محمد الدین خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ وابقاہ
 واصلہ الی غایتہ مایتمناہ (اللہ تعالیٰ ان کو سلامت اور باقی رکھے اور ان کی تمناؤں کی نہایت تک
 پہنچائے) اس بات کے باعث ہوئے کہ (بعد میں صادر ہونے والے) مکتوبات بھی جمع ہوں۔ چنانچہ آپ کے
 اشارہ شریفہ کے مطابق اس درگاہ کے خاکروہوں میں سے کمترین اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے عاجز
 بندہ عبدالحی بن خواجہ چاکر ہزاری (اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور اس کے عیبوں پر پردہ
 ڈالے اور اس کا حسن خاتمہ کرے) ان مکتوبات کے جمع کرنے میں مشغول ہوا۔ **وہو اللہ الموفق وعلیہ**
التکلیل (اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے اور اسی پر بھروسہ ہے)۔

مکتوبات اول

شیخ عبد العزیز جوہپوری کی طرف صادر فرمایا۔ سلمہ وحدت المہود سے متعلق شیخ
 محی الدین ابن العربی قدس سرہ کے مذہب کے بیان میں، اور حضرت ایشاں (حضرت مجدد ص) سے
 سلمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک مختار کے بیان میں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے امکان کو وجوب کا
 آئینہ اور عدم کو جوہ کا منظر بنایا۔ وجوب اور وجود دونوں اگرچہ حق سبحانہ کی صفت کمال میں سے ہیں
 لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ ان سے دراز (بلند) ہے، بلکہ وہ اسماء و صفات سے بھی دراز، شبیوں و اعتبارات سے
 بھی دراز، ظہور و بطون سے بھی دراز، بروز و کمون سے بھی دراز، تمام تجلیات و ظہورات سے بھی دراز، تمام
 موصول و مفصول سے بھی دراز، تمام مشاہدات و مکاشفات سے بھی دراز، تمام محسوسات و معقولات سے
 بھی دراز اور تمام مہیومات و تمیلات سے بھی دراز اور اتم و لا الہ الا وہ ہے۔
 چہ گویم باتوا از مرغی نشانی کہ باعنا بود ہم آشیانی

۱۔ آپ کے نام پانچ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوبات ۳۷ پر ملاحظہ ہو۔
 ۲۔ آپ کے نام صرف یہی ایک مکتوب ہے۔ شیخ عبد العزیز بن محمد الدین جوہپوری پیدا ہوئے وہیں ترمیت پائی اور اپنے
 والد سے دسی کتابیں پڑھیں اور سلوک کی تکمیل کی اور ان کی کی مستدرا شاہ پر بیٹھے، سیرت الاولیاء لکھی جس میں اپنے
 مشرک کا تذکرہ ہے صاحب سلسلہ ہوئے (نزهة الخواصر ج ۵ ص ۲۳۸)

زعنقاہست نامے پیش مردم ز مرغ من بود آں نام ہم گم
 و ترجمہ پتا میں کیا بتاؤں وہ کہاں ہے مگر وہ مثل عنقا بے نشان ہے
 اگر ہے نام عنقا سب کو معلوم مگر ہے نام بھی اس کا تو معدوم
 کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات کی جناب قدس تک نہیں پہنچ سکتی بلکہ تمام تعریفوں
 کی نہایت اس کی عزت کے پردوں سے نیچے ہی رہ جاتی ہے۔ اس ذات پاک (حق سبحانہ) نے اپنی تعریف
 آپ ہی کی ہے اور اپنی حمد کو آپ ہی بیان کیا ہے، پس وہ ذات تعالیٰ آپ ہی حامدا و آپ ہی محمود ہے
 اُس کے علاوہ تمام کائنات اس کی حمد مقصود کے ادا کرنے سے عاجز ہے، اور عاجز کیوں نہ ہو جبکہ اس سبحانہ
 و تعالیٰ کی حمد سے وہ بزرگ ہستی (حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) بھی عاجز ہے جو کہ قیامت کے دن لواریں (الحمد
 و حمد کا جھنڈا) اٹھائے ہوئے ہوں گی جس کے نیچے حضرت آدم اور تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہوں گے
 آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ظہور میں تمام مخلوقات سے افضل و اکمل مرتبے میں سب سے زیادہ قریب، کمال
 میں سب سے زیادہ جامع، جلال میں سب سے زیادہ کامل، حسن و جمال کا چاند ہونے میں سب سے زیادہ اکمل
 قدر میں سب سے زیادہ بلند، بزرگی و شان میں سب سے زیادہ عظیم، دین میں سب سے زیادہ مضبوط، ملت
 میں سب سے زیادہ عادل، حسب میں سب سے زیادہ کریم و بزرگ، نسب میں سب سے زیادہ شریف اور خاندان
 میں سب سے زیادہ معزز ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو پیدا نہ کرتا تو مخلوق کو بھی پیدا نہ کرتا اور نہ ہی اپنی
 بلایت ظاہر فرماتا۔ آپ اس وقت بھی نہیں تھے جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے
 (یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پپٹے کے لئے ابھی گندھی ہوئی مٹی تیار ہوئی تھی)۔ اور قیامت کے
 دن آپ تمام نبیوں کے امام اور خطیب، اور صاحب شفاعت ہوں گے۔ اور آپ نے
 اپنے حق میں یہ فرمایا ہے کہ (ظہور کے اعتبار سے ہم (دنیا میں) سب سے آخر میں ہیں اور قیامت کے دن
 ہم سب سے سابق (اول) ہوں گے، اور میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا حبیب
 اور خاتم النبیین ہوں، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اور جب قیامت کے دن) لوگ
 قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے اول میں ہی ہاتھوں گا۔ اور جب لوگ (بارگاہِ خداوندی میں) گروہ
 درگروہ حاضر ہوں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا اور جب وہ خاموش کئے جائیں گے تو ان کی طرف سے

صورت اکملی اللہ علیہ وسلم کے فضائل

میں ہی خطیب اور کلام کرنے والا ہوں گا، اور جب وہ روک لئے جائیں گے تو میں ہی ان کی شفاعت کروں گا، اور جب لوگ رحمت و کرامت سے یابوس ہو جائیں گے تو میں ہی ان کو خوشخبری دوں گا، اس روز تمام کرامت اور بزرگی کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔

در قافلہ کہ اوست دائم نرسم
ایں بسکہ رسد ز دور بانگ جرم
ترجمہ قافلہ تک کہاں پہنچ ہوگی ہے غنیمت سنوں جس کی صدا
اندر سبحانہ کی طرف سے صلوة و سلام اور تحائف و برکتیں آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اور آپ کے تمام بھائیوں، انبیا، والمرسلین، ملائکہ المقربین اور تمام اہل طاعت پر نازل ہوتے رہیں جو آپ کی شان کے لائق ہیں اور جن کے وہ اہل ہیں، جب تک آپ کا ذکر کرنے والے ذکر میں مشغول رہیں اور جب تک غفلت والے آپ کے ذکر سے غافل رہیں۔

مرد و صلوة، تبلیغ دعوات اور ارسال تحیات کے بعد واضح ہو کہ آپ کا مکتوب گرامی جو اس فقر کے نام تحریر کیا تھا میرے عزیز بھائی شیخ محمد طاہر نے پہنچایا اس کی وجہ سے خوشی حاصل ہوئی (گرامی نام) چونکہ ارباب کشف و شہود کے حقائق و معارف پر مشتمل تھا اس لئے فرحت پر فرحت حاصل ہوئی، اندر سبحانہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر بھی آپ کے صحیفہ کی موافقت میں اس بزرگ جماعت (صوفیائے کرام) کے ذوق و مذاق کی چند باتیں تحریر کر کے آپ کو تکلیف دیتا ہے۔

میرے مخدوم! یہ بات آپ کے علم شریف میں ہے کہ وجود ہر خیر و کمال کا مبداء ہے اور عدم ہر نقص و شرارت اور زوال کا انتشار، لہذا وجود واجب جل سلطانہ کے لئے ثابت ہے اور عدم ممکن کے نصیب ہے تاکہ تمام خیر و کمال حق تعالیٰ کی طرف عائد ہو اور تمام شر و نقص ممکن کی طرف راجع ہو۔ ممکن کے لئے وجود ثابت کرنا اور خیر و کمال کو اس کی طرف منسوب کرنا حقیقت حق جل سلطانہ کے ملک و ملک میں اس کو شریک بنانا ہے اور اسی طرح ممکن کو واجب تعالیٰ شانہ کا عین کہنا اور ممکن کے صفات و افعال کو حق تعالیٰ کے صفات و افعال کا عین قرار دینا بڑی بے ادبی اور حق تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اتحاد (شرک) ہے۔ بیچارہ کینہہ فاکروب جو ذاتی نقص و خجائث سے داغدار ہے کیا مجال کہ اپنے آپ کو اس سلطان عظیم الشان کا عین تصور کرے جو تمام خوبیوں اور کمالات کا منبع و منشأ ہے اور اپنی بری صفات و افعال کو اس (ذات تعالیٰ) کی صفات و افعال جلیلہ کے عین ہونے کا وہم کرے۔ ————— علمائے ظواہر نے ممکن کے لئے وجود ثابت

وجود ہر خیر و کمال کا مبداء ہے

کیا ہے اور واجب تعالیٰ کے وجود اور ممکن کے وجود کو وجود کے افراد مطلق سے سمجھا ہے۔
 خلاصہ کلام یہ کہ اس بحث کی وجہ سے واجب تعالیٰ کے وجود کو قضیہ تشکیک (ایک منطقی اصطلاح) کے
 قاعدہ کے مطابق (علمائے ظاہر نے) اولیٰ و اقدم کہا ہے حالانکہ یہ معنی ممکن کو واجب تعالیٰ کے ساتھ
 ان کمالات و فضائل میں جو اس وجود سے پیدا ہوئے ہیں شریک کرنے کا باعث ہے۔ تَعَالٰی اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ
 عَلُوْا اَلْکَبْرِیَّاءِ اِنَّہٗ تَعَالٰی اس بات سے بہت بلند و برتر ہے)۔ اور حدیث قدسی میں وارد ہے :-
 اَلْکَبْرِیَّاءِ رِیَّاءِیَّ وَالْعَظَمَةُ اَزَارِیَّ (کبر بانی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے)۔ اگر علمائے ظاہر
 اس نکتہ سے آگاہ ہوتے تو ہرگز ممکن کے لئے وجود ثابت نہ کرتے اور جو غیر و کمال حضرت جل و علایک ساتھ
 مخصوص ہے وجود کی خصوصیت کے اعتبار سے ممکن کے لئے ثابت نہ کرتے۔ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِیْنَا
 اَوْ اَخْطَاْنَا اِنَّہٗ رُبَّمَا تَوَّابٌ (اے رب ہمارے تو ہماری بھول چوک اور غلطیوں کو بخیرہ نہ کیجیو)۔ اور اکثر
 صوفیہ بالخصوص ان کے متاخرین نے ممکن کو عین واجب تعالیٰ سمجھا ہے اور ان کے صفات و افعال کو
 حق تعالیٰ کے صفات و افعال کا عین سمجھ لیا ہے اور کہتے ہیں :-

ہم سایہ و ہم نشین و ہم رہا ہم اوست در دلن گدا و طلسم شہ ہم اوست
 در انجمن فرق و نہان خانہ جمع با شہ ہم اوست شہم با شہ ہم اوست
 (ترجمہ) ہم سایہ بھی ہم رہی ہم اوست گدڑی ہو کہ اطلسم شہی ہم اوست
 فرق اور جمع کے مقامات ہیں وہ بیشک ہم اوست قطعی ہم اوست
 اگرچہ یہ بزرگوار وجود کے شریک کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور دوائی سے گریز کرتے ہیں لیکن غیر وجود کو وجود
 مانتے ہیں اور نقائص کو کمالات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی چیز کی ذات میں شرارت اور نقص نہیں ہے
 اگرچہ تو صرف نسی اور اضافی ہے مثلاً زیر قاتل انسان کی نسبت سے شرارت رکھتا ہے کہ اس کی زندگی کو
 ختم کر دیتا ہے اور اس حیوان کی نسبت آبِ حیات ہے جس میں یہ زہر پیدا ہوتا ہے اور اس کے لئے تریاق
 نافع ہے۔ اس معاملہ میں ان کا مقتدا اور رہنما ان کا اپنا کشف و شہود ہے جو کچھ ان پر
 ظاہر ہوا ہے انھوں نے اس کو ظاہر کر دیا۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَّیْکَ الْاَشْیَاءَ کَمَا هِیَ
 (اے اللہ! ہم کو اشیاء کی حقیقتیں جیسی کہ وہ ہیں دکھا دے)۔

اس باب میں فقیر پر جو کچھ ظاہر ہوا ہے اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔

سب سے پہلے شیخ محی الدین ابن العربی جو صوفیائے متاخرین کے امام و مقتدا ہیں اس مسئلہ میں ان کا مذہب بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد جو کچھ اس فقیر پر کشف ہوا ہے تحریر کیا جائے گا تاکہ دونوں مذہبوں کے درمیان پورے طور پر فرق ظاہر ہو جائے اور باریک و دقائق کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہ ہوں۔ شیخ محی الدین اور ان کے متبعین فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل و علا کے اسماء و صفات ذات واجب تعالیٰ و تقدس کا بھی عین ہیں اور اسی طرح ایک دوسرے کا بھی عین ہیں۔ مثلاً علم و قدرت جس طرح حق تعالیٰ کی عین ذات ہیں اسی طرح ایک دوسرے کے بھی عین ہیں، لہذا اس مقام میں کسی اسم اور رسم (نشان) کی کوئی تعداد و کثرت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تناز و تباہی (تین و فرق) ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ان اسماء و صفات اور شیوہ و اعتبارات نے حضرت عم میں اجمالی اور تفصیلی طور پر نہایت تباہی پیدا کیا ہے۔ اگر اجمالی تیز ہے تو وہ تعین اول سے تعبیر کی جاتی ہے اور اگر وہ تفصیلی تیز ہے تو وہ تعین ثانی سے موسوم ہے۔ تعین اول کو وحدت کہتے ہیں اور اسی کو حقیقت محمیری سمجھتے ہیں، اور تعین ثانی کو واحدیت کہتے ہیں اور تمام ممکنات کے حقائق گمان کرتے ہیں اور ان حقائق ممکنات کو اعیان ثابتہ جانتے ہیں، اور یہ دو علمی تعین جو کہ وحدت اور واحدیت ہیں ان کو فرق نہ وجوب میں ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان اعیان ثابتہ نے وجود خارجی کی بونگ نہیں پائی اور خارج میں احدیت مجرہ کے سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور یہ کثرت جو خارج میں ظاہر ہوتی ہے ان اعیان ثابتہ کا عکس ہے جو ظاہر وجود کے آئینے میں منعکس ہوا ہے جس کا کوئی جز بھی خارج میں موجود نہیں ہے، اور خیالی وجود پیدا کر لیا ہے جس طرح ایک شخص کی صورت آئینے میں منعکس ہو کر وجود تخیلی پیدا کر لے، اس عکس کا وجود نہ تخیل میں ثابت ہے اور آئینے میں کسی شے نے حلول نہیں کیا ہے اور نہ ہی آئینے کی سطح پر کوئی چیز منقش ہوئی ہے بلکہ اگر کچھ منقش ہے تو صرف خیال میں ہے جو آئینے کی سطح پر متوہم ہو گیا ہے۔ اور یہ خیالی اور وہی شے خداوند جل سلطانی کی ایک صنعت ہے جو براہ استحکام اور اثبات کی حامل ہے اور وہم و تخیل کے زوال کی وجہ سے نازل نہیں ہوتی اور آخرت کا دائمی ثواب و عذاب اسی پر مرتب ہوتا ہے۔

یہ کثرت جو خارج میں ظاہر ہوتی ہے تین قسموں میں منقسم ہے، قسم اول تعین روحی ہے اور قسم دوم تعین مثالی اور قسم سوم تعین جسدی کہ جس کا تعلق عالم شہادت سے ہے، ان تینوں تعینات کو

وسعت کے ساتھ واسع ہے (یعنی وہ ہر شے کا احاطہ کئے ہوئے ہے جس کی کیفیت معلوم نہیں)۔ اور وہ تمیز جو ہماری فہم و ادراک میں آئے اس جنابِ قدس سے منسوب ہے کیونکہ وہاں تقصیر و تجزئی (یعنی ہونا اور جز ہونا) متصور نہیں، اور تحلیل و ترکیب کو حضرت جل سلطانہ کی بارگاہ میں کچھ دخل نہیں، اور حالت (اس کا کسی میں سرایت کرنا) اور محلولیت (اس میں کسی کا سرایت کرنا) کی بھی وہاں گنجائش نہیں۔

مختصر یہ کہ جو کچھ ممکن کے صفات و اعراض ہیں وہ سب اس جنابِ قدس سے منسوب ہیں کیسے کہ مثلاً شئی فی الذات ولا فی الصفات ولا فی الافعال (کوئی اس کے مثل یا مانند نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں اور نہ افعال میں)۔ اس بے چونی تمیز اور بے کیفی وسعت کے باوجود واجب جل سلطانہ کے اسماء و صفات خانہ علم میں بھی تفصیل اور تمیز رکھتے ہیں اور منعکس ہو گئے ہیں۔ اور ہر اسم و صفت کی تمیز کے لئے مرتبہ عدم میں ایک مقابل اور ایک تقصیر ہے، مثلاً مرتبہ عدم میں صفت علم کا مقابل اور تقصیر عدم ہے جس کو جبل سے تعبیر کرتے ہیں اور صفت قدرت کے مقابل عجز ہے جس کو عدم قدرت کہتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس ان عدبات متقابلہ تے بھی علم و اجی جل شانہ میں تفصیل و تمیز پیدا کی ہوئی ہے اور اپنے متقابلہ اسماء و صفات کے آئینے اور ان کے عکسوں کے ظہور کے جلوہ گاہ بن گئے ہیں۔ فقیر کے نزدیک عدبات ان اسماء و صفات کے عکس کے ساتھ ممکنات کے حقائق ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ وہ

عدبات ان مہیتوں کے لئے اصول اور مواد کے رنگ میں ہیں اور وہ اس ان مواد میں حلول کرنے والی ہوتی ہیں کی مانند ہیں۔ شیخ محی الدین کے نزدیک ممکنات کے حقائق وہ تمام اسماء و صفات ہیں جو مرتبہ علم میں انتیازی کیفیت رکھتے ہیں، اور فقیر کے نزدیک ممکنات کے حقائق وہ عدبات ہیں جو اسماء و صفات کے نقائص (مضاد، برعکس) ہیں، اسماء و صفات کے ان عکس کے ساتھ جو ان عدبات کے آئینوں میں خانہ علم میں ظاہر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ ممتزج و باہم مل گئے ہیں۔ اور قادر مختار جل سلطانہ نے جب چاہا کہ ان ملی جلی مہیتوں میں سے کسی ایک مہیت (حقیقت) کو وجودِ ظلی کے ساتھ جو کہ حضرت وجود کا پرتو ہے منصف کر کے موجود خارجی بنادیا۔

مختصر یہ کہ حضرت وجود نے اس مہیت ممتزجہ پر پرتو ڈال کر خارجی آثار کا مبداء بنادیا۔ لہذا ممکن کا وجود علم میں اور خارج میں اس کی تمام صفات کے رنگ میں حضرت وجود کا ایک پرتو ہے اور اس کے کمالات کا تابع ہے۔ مثلاً

لہ جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: اَلَا اِنَّہٗ یَخْلُقُ شَیْءً مِّمَّا یَخْتِصُّ (ہم سمجھ آئی ہے) (آگاہ رہو) بلاشبہ وہ (حق تعالیٰ) ہر شے کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

ممکن کا علم واجب تعالیٰ و تقدس کے علم کا پر تو اور ایک ظل ہے جو اپنے مقابل میں منعکس ہوا ہے اور ممکن کی قدرت بھی ایک ظل ہے جو عجز میں اس کے مقابل ہو کر منعکس ہو گئی ہے اور اسی طرح ممکن کا وجود حضرت وجود کا ایک ظل ہے جو عدم کے آئینے میں اس کے مقابل ہو کر منعکس ہو گیا ہے۔

نیا دروم از خانہ چیزے سخت تو دادی ہمہ چیز و من چیز تست

(اپنے گھر سے کچھ نہیں میں نے لیا میں ہوں تیرا تو نے ہی سب کچھ دیا)

لیکن فقیر کے نزدیک شے کا ظل اس شے کا عین نہیں بلکہ اس کا شیخ و مثال ہے اور ایک کا دوسرے کے ثبوت میں پیش کرنا متنع اور محال ہے۔ لہذا فقیر کے نزدیک ممکن واجب کا عین نہیں ہے اور ممکن اور واجب کے درمیان حل کرنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ ممکن کی حقیقت عدم ہے اور اسماء و صفات کا وہ عکس ہے جو اس عدم میں منعکس ہو گیا ہے، اور ان اسماء و صفات کی شیخ و مثال ہے نہ کہ ان صفات کا عین۔ لہذا ”ہمہ اوست“ کہنا درست نہیں ہوگا بلکہ ”ہمہ از اوست“ کہنا درست ہے۔ کیونکہ جو کچھ ممکن کی ذات میں ہے وہ عدم ہے جو شرارت، نقص اور خبث کا منشا ہے، اور جو کچھ ممکن میں کمالات کی قسم سے پیدا ہوا ہے وہ سب حضرت جل سلطانہ کے وجود اور اس کے توابع سے مستفاد ہے اور اس پاک ذات سبحانہ کے کمالات ذاتیہ کا پر تو ہے۔ پس لازمی طور پر وہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور اس کے سوا سب ظلمت ہی ظلمت ہے، اور کیوں کہ ظلمت نہ ہو جبکہ عدم تمام ظلمتوں سے بڑھ کر ظلمت ہے۔ اس بحث کی مکافہ تحقیق اس مکتوب (نمبر ۲۳ دفتر اول) میں تحریر کی گئی ہے جو فرزند علی مرحومی (خواجہ محمد صادق) کے نام حقیقت وجود کے بیان میں اور ہدایات ممکنات کی تحقیق میں لکھا ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

پس شیخ محی الدین کے نزدیک عالم تمام کا تمام ان اسماء و صفات سے مراد ہے جنہوں نے

خانہ علم میں تمیز پیدا کر کے خارج میں بطور کے آئینے میں نمود و نمائش حاصل کر لی ہے۔

اور فقیر کے نزدیک عالم سے مراد عداوت ہیں جو کہ حضرت واجب جل سلطانہ کے اسماء و صفات خانہ علم میں منعکس ہو گئے ہیں اور خارج میں حق سبحانہ کی ایجاد سے وہ عداوت مع ان عکوس کے وجود ظلی کے ساتھ موجود ہو گئے ہیں لہذا عالم میں ذاتی خبث پیدا ہو گیا اور جبلی شرارت ظاہر ہو گئی، اور تمام نحو کمال جناب

قدس جل علاہ کی بارگاہ کی طرف راجع ہو گیا۔ آیہ کریمہ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ

سوء جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (نور آیت ۳۵)

نَسِيتُ قَمِيْنٌ نَّفْسِيْكَ (نسا، آیت) (دل انسان) جو کچھ بھلائی تجھے پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو بُرائی تجھ کو پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے) اس معرفت کی تائید میں ہے۔ اور اللہ سبحانہ ہی صحیح الہام کرنے والا ہے۔ ————— لہذا اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ عالم خارج میں وجودِ ظلی کھاتہ موجود ہے، جس طرح حضرت حق سبحانہ وجودِ اصلی کے ساتھ بلکہ اپنی ذات کے ساتھ خارج میں موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ خارج بھی وجود و صفات کے رنگ میں اس خارج کا ظل ہے لہذا عالم کو حق جل و علا سلطانہ کا عین نہیں کہہ سکتے اور ایک کو دوسرے پر حمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کسی شخص کے ظل کو اس کا عین نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ خارج میں دونوں متغایر ہیں اس لئے کہ دو چیزیں ایک دوسرے کی متغایر ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص کسی کے سایہ کو اس کا عین کہے تو وہ تسامح اور تجوز (چشم پوشی اور عجزانہ) کے طور پر ہوگا جو اس بحث سے خارج ہے۔ ————— اگر کہا جائے کہ شیخ محی الدین اودان کے تبعین بھی عالم کو حق تعالیٰ کا ظل جانتے ہیں تو یہ فرق کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس ظل کے وجود کو صرف وہم کے درجہ میں نہیں سمجھتے اور وجودِ خارجی کی بوجہ اس ظل کے حق میں تجویز نہیں کرتے۔ مختصر یہ کہ کثرتِ مہومہ کو وہ وحدتِ موجودہ کے ظل سے تعبیر کرتے ہیں اور خارج میں واحد تعالیٰ ہی کو موجود جانتے ہیں۔ شَتَّانَ مَا يَتَّبِعُ اَدَانَ دُونِ مِيْنِ بَرِّ اَفْرِقْ ہے) ————— لہذا اصل پر ظل کے حمل کا نکتہ اور اس حمل کا عدم ظل کے لئے وجودِ خارجی کا ثابت کرنا ہے۔ یہ لوگ چونکہ ظل کے لئے وجودِ خارجی ثابت نہیں کرتے اس لئے اصل پر محمول کرتے ہیں، اور یہ فقیر چونکہ ظل کو خارج میں موجود جانتا ہے اس لئے اس پر حمل کرنے کی پیشقدمی نہیں کرتا۔ ظل سے اصلی وجود کی نفی میں یہ فقیر اودہ سب شریک ہیں اور وجودِ ظلی کے اثبات میں بھی متفق ہیں۔ لیکن یہ فقیر وجودِ ظلی کو خارج میں ثابت کرتا ہے اور وہ وجودِ ظلی کو وہم اور تخیل میں گمان کرتے ہیں اور خارج میں احدیتِ مجردہ کے سوا کچھ موجود نہیں جانتے، اور صفاتِ ثنائیہ کو بھی جن کا وجود اہل سنت و جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آراء کے موافق خارج میں ثابت ہو چکا ہے ان کو بھی علم کے سوا ثابت نہیں کرتے۔ علمائے ظواہر اور اہل رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اعتدال اور میانہ روی کی دونوں طرفوں (یعنی افراط و تفریط) کو اختیار فرمایا ہے اور حق کا درمیانی درجہ اس فقیر کو نصیب ہوا ہے جس کی توفیق اس فقیر کو دی گئی ہے، اگر یہ لوگ بھی اس خارج کو اس خارج کا ظل مان لیتے تو عالم کے وجودِ خارجی کا انکار نہ کرتے اور وہم و تخیل پر کفایت نہ فرماتے

اور واجب الوجود کی صفات کے وجود خارجی کا بھی انکار نہ کرتے۔ اگر ظاہری علما بھی اس راز سے واقف ہو جاتے تو ہرگز ممکن کے لئے وجودِ ظاہری کا اثبات نہ کرتے بلکہ وجودِ ظاہری پر کٹھا کرتے۔

اور جو کچھ کہ فقیر نے بعض مکتوبات میں لکھا ہے کہ ممکن پر وجود کا اطلاق بطریقِ حقیقت ہی نہ کہ بطریقِ مجاز۔ وہ بھی اس تحقیق کے منافی نہیں ہے کیونکہ ممکن خارج میں ظاہری وجود کے ساتھ بطریقِ حقیقت موجود ہے نہ کہ توہم اور تخیل کے طور پر، جیسا کہ یہ گمان کرتے ہیں۔

سوال: صاحبِ فتوحاتِ مکیہ (شیخ فی الدین) نے اعیانِ ثابۃ (صورِ علیہ) کو وجودِ عدم کے درمیان بزرخ کہا ہے لہذا عدم ان کے طریق کے مطابق ممکنات کے حقائق میں داخل ہو گیا۔ پس اس تحقیق اور اس قول کے درمیان کیا فرق ہوگا؟

جواب: بزرخ اس اعتبار سے کہا ہے کہ صورِ علیہ کی دو جہتیں ہیں ایک جہت یہ ہے جو نبوتِ علی کے واسطے وجود کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور دوسری جہت وہ ہے جو عدمِ خارجی کے واسطے عدم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک اعیانِ ثابۃ کو وجودِ خارجی کی ہونیک نہیں پہنچی۔ اور وہ عدم جو اس تحقیق میں درج کیا گیا ہے وہ دوسری حقیقت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح جو کچھ بعض عزیزوں کی عبارات میں عدم کا اطلاق ممکن پر ہوا ہے اس سے ان کی مراد معدومِ خارجی نہ کہ وہ عدم جس کی تحقیق مندرجہ بالا عبارات میں ہو چکی ہے۔ اور وہ بلند و برتر ذات ان اسماء و صفات جنہوں نے تفصیل و تیز حاصل کر لی ہے اور عبادت کے آئینوں میں منعکس ہو کر ممکنات کے حقائق ہو گئے ہیں وہ ذات ان سب سے دریا اور اتر ہے۔ پس عام کے ساتھ اس سبحانہ و تعالیٰ کو

خالق اور مخلوق ہونے کے علاوہ کسی قسم کی بھی مناسبت نہیں، اِنَّ اللّٰهَ لَغَفِيْرٌ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (عَنْكَرَاتُكَ) دینک اللہ تعالیٰ تمام جہاتوں سے بے نیاز ہے۔ حق تعالیٰ کو عالم کا عین کہنا اور اس کے ساتھ متحد جانا بلکہ ایسی کوئی بھی نسبت دینا اس فقیر پر ہیبت گراں ہے۔

آلِ اِیْتَانِد و من جِئْنِم یَا رَب (وہ وہی ہیں، میں ہوں ایسا کہ خدا)
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِیْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ
وَالسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَاٰلِہٖمْ سَلَامٌ (تمہارا رب ان اوصاف سے جو بیان کر رہے ہیں پاک و منزہ ہے اور سلام ہو مرسلین پر اور اللہ رب العالمین کا بھی شکر و احسان ہے۔ آپ پر اور آپ کے سب ساتھیوں پر سلام ہو)۔

مکتوب

میرٹس الدین علی خلیفہ کی طرف صادر فرمایا — اس بیان میں کہ اس تعالیٰ کی ذات کا مرتبہ اور اس بھانے کی صفات کا مرتبہ وجود و وجوب کے اعتبار سے بالآخر ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْحَفَ۔ آپ نے جو گرامی نامہ محبت و اخلاص سے تحریر فرمایا تھا موصول ہو کر فرحت و خوشی کا باعث ہوا۔ دینی بھائیوں کی کثرت آخرت میں بہت سی امیدوں کا ذریعہ ہے: اَللّٰهُمَّ کَثِّرْ اِخْوَانَنَا فِی الدِّیْنِ وَشِیْئَانَا وَ اِنَّا هُمْ عَلٰی مُتَابِعَةِ سَبِیْلِکَ سَبِیْلَیْنِ عَلَیْہِمْ مِّنَ الصَّلٰوٰتِ اَفْضَلُهَا وَ مِّنَ الشَّیْءِ اَمَّا کُفُّهَا (اے اللہ تو ہمارے دینی بھائیوں میں اضافہ فرما اور ہم کو اور ان کو حضرت سید المرسلین کی متابعت پر ثابت قدم رکھ) (ع ازہرچہ می رود سخن دوست خوشتر است) (جس طرح ہو ذکر اس کا خوب ہے)

اے محبت کے نشان والے! واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی سات یا آٹھ صفات مختلف آراء کے مطابق صفات حقیقیہ میں جو خارج ہیں موجود ہیں اور اہل حق شکر اللہ تعالیٰ سیم ہم کے علاوہ مخالف فرقوں میں سے کوئی ایک بھی واجب تعالیٰ اہل سلطانیہ کی صفات کے وجود کا قائل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اُن (اہل حق میں سے) بھی صوفیائے متاخرین نے ان صفات کے وجود کا انکار کیا ہے اور صفات کی زیادتی کو علم کی طرف راجع کر کے کہتے ہیں ۵

از روئے تعقل ہمہ غیر اند صفات با ذات تواز روئے تحقق ہمہ عین

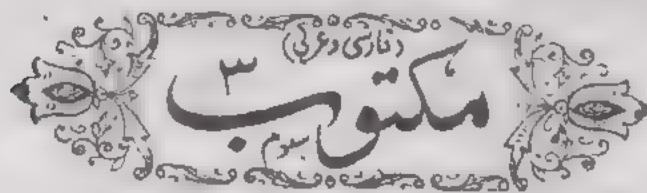
(عقل کہتی ہے غیر سے ہیں صفات حق یہ ہے ساتھ ذات کے ہیں صفات)

اور حق یہ ہے کہ اہل حق کی بات ہی برحق ہے اور وہ مشکوٰۃ ثبوت سے مقبض (مصل کی ہوئی) ہے اور کشف و فراست کے نور سے اس کی تائید ہوئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ اشکال جو مخالفین صفات کے وجود میں رکھتے ہیں بڑا قوی ہے کیونکہ صفات اگر موجود ہیں تو (دوامی) خالی نہیں

۱۔ آپ کے نام چار مکتوبات ہیں: ۱۔ دفعہ دوم مکتوب ۲۔ ۵۔ دفعہ سوم مکتوب ۱۱۔ ۱۲۔ صرف مکتوب ۱۱ میں سیادت ہناہ درج ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سادات میں سے ہیں اور یہ کہ میر سید محمد امجد مکی پوری کے ہوا میں ہے۔

ممکن ہیں یا واجب لذاتہ (اس کی ذات کے واجب) اور ان کے حادث ہونے کا امکان لازم آتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک ہر ممکن حادث ہے اور واجب لذاتہ کے متعدد ہونے کا قائل ہونا توحید کے منافی ہے۔ اور تیز امکان کی صورت میں صفات کا ذات تعالیٰ و تقدس سے جواز انفکاک (علیحدہ ہونے کا جواز) لازم ہے۔

اور یہ معنی واجب تعالیٰ و تقدس کے لئے جہل اور غم کے جواز کا موجب ہے۔ — اس اشکال کا حل جو کچھ اس فقیر نظر آ رہا ہے یہ ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بذات خود موجود ہے نہ کہ وجود کے ساتھ خواہ وہ وجود عین (ذات) ہو یا زائد (از ذات)۔ اور واجب تعالیٰ کی صفات اس کی ذات تعالیٰ کے ساتھ موجود ہیں نہ کہ وجود کے ساتھ؛ کیونکہ وجود کی اس مقام میں گنجائش نہیں ہے۔ شیخ علاؤ الدولہ اسی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: **بُودٌ عَالِمٌ الْوُجُودِ عَالِمُ الْمَلِكِ الْوُجُودِ** (عالم وجود کے اوپر مالک و دو (حق تعالیٰ) کا عالم ہے)۔ لہذا امکان و وجوب کی نسبت بھی اس مقام میں منصوص نہیں کیونکہ امکان و وجوب، ماہیت وجود کے درمیان نسبت کا نام ہے۔ پس جبکہ وجود ہی نہیں ہے تو امکان اور وجوب بھی نہیں۔ — یہ معرفت نظر و فکر کے طور سے ماوراء ذرّہ عقل کی قید میں پھنسے ہوئے حضرات اس معرفت کی رسائی کیا پاسکتے ہیں انکار کے سوا ان کے نصیب میں کیا آسکتا ہے مگر جس کو اللہ سبحانہ محفوظ رکھے۔ — دوسرے یہ کہ سیادت پناہ میر حبیبؑ کچھ عرصہ سے یہاں تھے اب ان حدود کی طرف چلے گئے ہیں لہذا ان کی صحبت و خدمت کو غنیمت جانیں۔ **وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ لَدَيْكُمْ** (آپ پر اور آپ کے سب ساتھیوں پر سلام ہو)۔

حقائق و معارف آگاہی منظر فیض الہی محترم تارہ خواجہ محمد سید سلیمان علیہ السلام کی طرف صادر فرمایا۔ — اس بیان میں کہ آفاق و انفس کا معاملہ ظلال میں داخل ہے اور اس بیان میں کہ ولایت صغریٰ و ولایت کبریٰ اور کمالات نبوت اور تجلی افعال کی حقیقت کی تحقیق میں جو بعض صوفیہ نے غمزدگی ہے کہ وہ ظل (تجلی) حق تعالیٰ کے فعل کا ظل ہے نہ کہ عین فعل تو یہ صفات و ذات تک اس کی رسائی کہاں ہو سکتی ہے۔

ستہ آپ کے نام ۲۴ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۵۹ پر گزر چکا ہے۔

حق تعالیٰ بذات خود موجود ہے نہ کہ وجود کے ساتھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ

جو کچھ آفاق و انفس کے آئینوں میں ظاہر ہوتا ہے وہ ظلیت کے دارغ سے داغدار ہے اس لئے وہ نفی کے لائق ہے تاکہ اصل ثابت ہو جائے، اور جب معاملہ آفاق و انفس سے گذر جائے تو ظلیت کی قید سے رہائی ہو گئی اور فعل و صفت کی تجلی میں آغاز بصر ہو گیا تو معلوم ہو گیا کہ اس سے قبل جو بھی تجلی ظاہر ہوئی تھی وہ سیر آفاقی و انفسی میں تھی، اگرچہ اس کو تجلی ذات ہی خیال کریں لیکن اس کا تعلق فعل و صفت کے ظلال سے تھا، نہ کہ نفس فعل و صفت سے، تو پھر ذات تعالیٰ و تقدس تک کس طرح رسائی ممکن ہے، کیونکہ ظلیت کا دائرہ انفس کی نہایت تک نہتی ہو جاتا ہے، لہذا جو کچھ آفاق و انفس میں ظاہر ہوتا ہے وہ اس دائرے میں داخل ہے۔ فعل و صفت بھی اگرچہ حقیقت میں حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے ظلال میں لیکن اصل کے دائرے میں داخل ہیں اور اس مرتبہ کی ولایت اصلی ولایت ہے بخلاف پہلے مرتبہ کی ولایت کے کہ جس کا تعلق آفاق و انفس سے ہے کہ وہ ولایت ظلی ہے۔ دائرہ ظل کے منتہی حضرات کو تجلی برقی جو مرتبہ اصل سے پیدا ہوتی ہے حاصل ہے جو ایک ساعت کے لئے آفاق و انفس کی قید سے آزاد کر دیتی ہے۔ اور وہ جماعت جو آفاق و انفس کے دائرے سے گزر چکی اور ظل سے اصل کے ساتھ پیوست ہو گئی ہے ان کے حق میں یہ تجلی برقی دائمی ہے کیونکہ ان بزرگوں کا مسکن و ماویٰ دائرہ اصل ہے کہ جہاں سے تجلی برقی پیدا ہوتی ہے بلکہ ان بزرگوں کا معاملہ تو تجلیات و ظہورات سے بھی بالاتر ہے، کیونکہ ہر تجلی اور ظہور خواہ وہ کسی مرتبہ سے متعلق ہو ظلیت کے شائبہ سے باہر نہیں ہے اور اصل الاصل کی گرفتاری کی وجہ سے (یہ حضرات) ظل سے فارغ اور کج نظری سے آزاد ہو چکے ہیں۔ ولایت ظلی میں جو ولایت صغریٰ ہے اس کا نہایت کمال تجلی برقی کے حصول سے پیوست ہوتا ہے، اور یہ تجلی برقی ولایت کبریٰ میں پہلا قدم ہے جو ولایت انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات ہے۔ اور ولایت صغریٰ ولایت اولیا قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم ہے۔ اس مقام پر ولایت اولیاء اور ولایت انبیاء صلوٰت اللہ تعالیٰ و تسلیماتہ سبحانہ علیہم کے درمیان فرق معلوم کرنا چاہئے کہ اس ولایت (اولیاء) کی انتہا اس ولایت (انبیاء) کی ابتدا ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰت والتحیات کی نبوت کے کمالات کے بارے میں کیا کہا جائے جب کہ

ولایت انبیاء کی ابتدا ہے

نبوت کی ابتدا ولایت کی انتہا ہے۔ مگر حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والنعیمات کی ولایت سے تبعیت اور وراثت کے طور پر بہرہ ور تھے (شاید اسی وجہ سے) آپ نے فرمایا کہ "ما نہایت را در برایت درج می کنیم" (ہم نہایت کو نہایت میں درج کرتے ہیں)۔ یہ فقیر اس قدر جانتا ہے کہ نقشبندیہ نسبت و حضور جب کمالات تک پہنچ جاتے ہیں تو ولایت کبریٰ سے پیوست ہو جاتے ہیں اور اس ولایت کے کمالات خط وافر حاصل کر لیتے ہیں بخلاف دوسرے طریقوں کے کہ ان کے کمالات کی نہایت تجلی برفی تک ہے۔

جاننا چاہئے کہ وہ سیر جو آفاق و انفس کی سیر کے بعد میسر ہوتی ہے وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی اقرابت میں ہوتی ہے کیونکہ اس تعالیٰ کا فعل بھی ہم سے ہماری نسبت زیادہ نزدیک ہے اور اس طرح اس تعالیٰ کی صفت بھی اس کے فعل کی طرح ہماری نسبت ہم سے زیادہ نزدیک ہے، اور اس تعالیٰ کی ذات بھی ہم سے اور اس سبحانہ کے فعل و صفت سے ہماری نسبت ہم سے زیادہ نزدیک ہے۔ ان مرتبوں کی سیر (حق تعالیٰ کی) اقرابت کی سیر ہے۔ اس مقام میں تجلی فعل، تجلی صفت اور تجلی ذات متحقق اور ثابت ہو جاتی ہے۔ اور وہ ہم کے غلبہ و دائرہ خیال سے اس جگہ نجات حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ وہم و خیال کے غلبہ آفاق و انفس کے دائرہ سے باہر حکومت و تصرف نہیں ہے۔ کیونکہ وہم کی مدخل کی انتہا تک ہے، جس مقام پر ظل کا وجود نہ ہو وہاں وہم بھی نہیں ہوتا۔ ابتدا لازمی طور پر ولایت ظلی میں وہم کی قید سے خلاصی موت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ وہم عدم کی طرف رخ کر لیتا ہے، اور ولایت اصلی میں جو ولایت کبریٰ ہے وہم اور خیال کی قید سے خلاصی ہیں (اسی دنیا میں) پیدا ہو جاتی ہے اور وہم کے باوجود (سالک) وہم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو کچھ کہ پہلی جماعت کو آخرت میں حاصل ہوگا اس دوسری جماعت کو یہاں (دنیا) میں میسر ہو جاتا ہے۔ ولایت ظلی میں مطلوب کا حصول اس دنیا کے اندر اپنے وہم و خیال سے تراشیدہ باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور ولایت اصلی میں مطلوب وہم کی تراش و خراش کی علت سے منزہ و مبرا ہے۔ شاید کہ حضرت مولانا رومؒ وہم کے احاطہ و خیال کی قید سے تنگ آکر موت کی آرزو کرتے ہیں تاکہ مطلوب کو وہم و خیال کے لباس سے خالی کر کے آغوش میں لے لیں۔ اور ہر شخص کو اپنے متعلق موت غافیت کی دعا منع کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

یہ صلوٰۃ مضمون آیت مقدمہ تحقق اقرب الیہم تجلی الوریثہ فی آیت سے مستفاد ہے۔

بیت من شوم عریاں زتن اواز خیال تا خرام ررتہا یا ست الوصال
(تن میں چھوڑوں خیال وہ چھوڑے پھر میں پاؤں کا تہتہائے وصال)

غور سے سنو! جو کچھ ہم نے کہا ہے کما فاق وانفس میں افعال و صفات کے ظلال کی تجلیات ہیں نہ کہ نفس افعال و صفات کی تجلیات۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ نگین صفات حقیقہ میں ہے؟ جیسا کہ علماء مراتب یہ شکر اللہ تعالیٰ سببہم کا مذہب ہے نہ کہ صفات اضافیہ میں سے جیسا کہ اشعریہ کا گمان ہے۔ چونکہ اس صفت میں اضافت کا رنگ غالب ہے اس لئے (اشعریہ نے دوسری صفات کی طرح) اس کو بھی صفات اضافیہ سے گمان کر لیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ وہ صفات حقیقہ میں سے ہے کہ جس کے ساتھ اضافت کا رنگ مل گیا ہے۔ اور یہ صفت نگین جو تمام صفات کے آخر میں ہے اور صفات عالیہ کا رنگ رکھتی ہے، مثلاً علم اور حیات کا کچھ حصہ رکھتی ہے اور کچھ حصہ ارادہ اور قدرت کا بھی رکھتی ہے اور اس صفت نگین کی جزئیات ہیں جو حقیقت میں اس کے ظلال ہیں جیسے تخلیق (سپدا کرنا)، تزئین (رزق دینا)، ایجا و امات (زندہ کرنا اور مارنا) انعام ایلام (انعام دینا اور تکلیف دینا) وغیرہ۔ اور یہ جزئیات افعال میں داخل ہیں جو حقیقت میں اس صفت کے ظلال ہیں اور صفات حقیقہ کے دائرہ سے خارج ہیں۔ اور اس فعل کی دو جہتیں ہیں ایک جہت فاعل سے متعلق ہے اور دوسری مفعول سے۔ اور یہ دونوں جہتیں نظر کشی میں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں پہلی جہت عالی ہے اور دوسری جہت پست اور اسی طرح جہت اول اصل کے مانند نظر آتی ہے اور دوسری جہت اس اصل کے ظل کی طرح دکھائی دیتی ہے اور اسی طرح پہلی جہت وجوب کا رنگ رکھتی ہے اور دوسری جہت امکان کے رنگ سے رنگین ہے۔ یہ دوسری جہت انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات کے علاوہ باقی تمام اولیائے کرام اور باقی تمام مخلوقات کے تعینات کی مبادی ہے۔ اور حق جل سلطانہ کا یہ فعل چونکہ دونوں جہتوں کے اعتبار سے وجوب کا رنگ رکھتا ہے اور امکان کا رنگ بھی اس لئے بہ صورت ممکن ہے کیونکہ جو واجب اور ممکن سے مرکب ہے وہ ممکن ہی ہے۔ اور اسی طرح یہ فعل جہت فوقانی کے اعتبار سے قدم کی طرف رخ کئے ہوئے ہے اور جہت تحتانی (پستی) کے اعتبار سے ہر دو میں بھی قدم رکھتا ہے تو لازمی طور پر وہ حادث ہوا کیونکہ قدیم و حادث کا مرکب حادث ہوتا ہے۔

اور وہ جماعت جو حق جل سلطانہ کے فعل کو قدیم کہتی ہے ان کی نظر جہت اولیٰ پر ہے اور دوسری جماعت جس نے اس کو حادث جانا ہے ان کی نظر میں جہت اخیری (دوم) ہے۔ اور طائفہ اولیٰ کی نظر بلند ہے اور جماعت ثانی کی نظر پست۔ اگرچہ یہ دونوں قرین حق کے بارے میں (افراط و تفریط والے) دو گروہوں میں منقسم ہو گئے ہیں اور حق متوسط وہی ہے جس کے ساتھ فیض امتنا ہوا ہے: ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَآؤُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ (جمعہ آیہ ۳) (بیانہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے)۔ صفات حقیقہ کی اس قسم کی تحقیق بعض دوسرے مکتوبات میں بھی بیان ہو چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

جاننا چاہئے کہ فعل کی دوسری جہت سے مراد خلق خاص ہے کہ جس کا تعلق مثلاً زید سے ہے اور یہ خلق زید (زید کی پیدائش) گویا خلق مطلق کی جزئیات میں سے ایک جزئی ہے اور خلق خاص بھی جو زید سے تعلق رکھتی ہے اس کی بھی بہت سی جزئیات ہیں جیسے زید کی ذات کا خلق، زید کی صفات کا خلق اور زید کے افعال کا خلق، اور خلق زید کی یہ جزئیات اس خلق زید کے لئے جو کئی کی طرح ظلال کے مانند ہیں اور زید کے فعل کا خلق بھی ایک ظل ہے اور منظر۔ اور وہ وہ زید کا کسب ہے جو فعل کے تعلق سے ظاہر ہوا ہے، اس کسب کو زید اپنے باپ کے گھر سے نہیں لایا بلکہ اس کا کسب بھی حق جل و علا کے خلق کا پھر تو ہے، لہذا ان معارف معلوم ہو گیا کہ (حق تعالیٰ کا فعل) تکوین کا ظل ہے اور جہت دوم فعل کا ظل ہے جو خاص جہت اولیٰ کی طرف سے تحقیق ہوا اور جہت دوم کا بھی ایک ظل ہے جو مثلاً خلق زید ہے اور خلق زید کا بھی ایک ظل ہے جو زید کے فعل کا خلق ہے اور اس ظل کا بھی ایک ظل ہے جو کسب زید ہے۔

جب تم نے یہ علوم جان لئے تو جاننا چاہئے کہ سالکوں کی نظر میں سلوک کے دوران مثال کے طور پر جب زید کے کسب کی نسبت زید سے شتی ہو جاتی ہے اور اس کی اصاف زید سے تامل ہو جاتی ہے تو ناچار اس فعل کا فاعل حق تعالیٰ و تقدس کو جانتے ہیں بلکہ مخلوق کے بیشمار اور مختلف افعال کو ایک ہی فاعل کا فعل جانتے ہیں اور اس معنی کے ظہور کو افعال کی تجلی خیال کرتے ہیں۔ انصاف کرنا چاہئے کہ یہ تجلی تجلی فعل حق سبحانہ نے اس فعل کے ظلال میں سے کسی ظل کی تجلی ہے جس نے کئی مراتب تنزل میں ظاہر ہو کر ظلیت کا نام پایا ہے۔ تجلی فعلی پر دوسری تجلیات کو

قیاس کرنا چاہئے کہ وہ ظلال میں سے ایک ظل پر کفایت کرتے ہوئے اصل خیال کر لیا ہے اور جنود موثر (اخر و ثمنی) پر قانع ہو گئے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ وجوب و وجود چونکہ ایک نسبت و اضافت ہے لہذا (اس کا وجود) لازماً فعل کے مرتبہ میں پایا جاتا ہے اور کیونکہ یہ نسبت عالم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی بلکہ صلیح عالم تعالیٰ و تقدس کے ساتھ مخصوص ہے لہذا فعل کی ہیئت والی کے ساتھ جس کا ذکر اوپر گذر چکا ہے مناسب ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ اس بیان سے یہ لازم آتا ہے کمذات و صفات تعالیٰ و تقدس کے مرتبہ میں وجوب ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس تعالیٰ و تقدس کی ذات و صفات واجب کہا جاتا ہے لہذا وجوب بھی حضرت ذات اور اس کی صفات سے منسوب ہوگا جس طرح امکان و اشتراک حضرت تعالیٰ سے منسوب ہے۔ لہذا ایک چوتھی قسم وجوب و امکان اور اشتراک کے علاوہ پیدا ہو گئی صلا نکلیں (مذکورہ تین چیزوں میں انحصار عقلی ثابت ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کا انحصار اس کے وجود کی نسبت خاص طور پر باہیت کے لئے ہے کیونکہ جہاں ماہیت کو وجود کی طرف کوئی نسبت نہیں وہاں کوئی انحصار نہیں جیسا کہ واجب تعالیٰ کی ذات میں اور اس سبحانہ کی صفات میں ہے کیونکہ وہ ذات تعالیٰ بذات خود موجود ہے نہ کہ وجود کے ساتھ خواہ وہ وجود عین ہو یا زائد۔ اور اس تعالیٰ کی صفات بھی اس کی ذات کے ساتھ موجود ہیں بغیر اس کے کہ ان میں وجود کا دخل ہو، لہذا اس سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات ان تینوں محصور چیزوں سے بلند و بالا ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب وجہ و اعتبارات کی بنا پر اس ذات تعالیٰ کا تصور کیا جائے اور اس سبحانہ کی صفات کا مختلف وجہ و اعتبارات سے تعقل کیا جائے کہ اس کی نفس حقیقت کی طرف کوئی راستہ نہیں ملتا تو اس سبحانہ کی ذات کے لئے قطعی تصویر وجود میں وجوب عارض ہوتا ہے جیسا کہ اس کی بے نیاز ذات کے لائق و مناسب ہے۔ اور اس سبحانہ کی صفات کے لئے وجود ذہنی میں امکان عارض ہوتا ہے جو اس سبحانہ کی غنا کے مناسب اور شایاں ہے اس لئے کہ وہ ذات کی طرف محتاج ہیں پس اس بلند ہستی کی ذات اور اس کی صفات اپنی ذات کی حد میں وجوب و امکان کے مرتبہ سے بلکہ مرتبہ وجود سے بھی بلند و بالاتر ہیں۔ اور وجود تصور قطعی کے اعتبار سے وجوب اس بلند

ذات کے مناسب ہے۔ اور امکان اس ذات تعالیٰ و تقدس کی صفات کے مناسب ہے، لہذا اس کی بلند صفات وجود خارجی کے اعتبار سے نہ واجب ہیں نہ ممکن، بلکہ وجوب اور امکان کے مرتبہ سے بلند ہیں البتہ وجود ہستی کے اعتبار سے ممکن ہیں لیکن اس امکان سے صفات کا حدوث لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ امکان تمام ممکنات کے رنگ میں خاص صفات کی ماہیت میں ظاہر نہیں ہوا بلکہ وجودات ظلیہ کے رنگ میں عارض ہوا ہے۔

اور اس معرفت کے ساتھ مائل ہے جو کچھ ارباب معقول نے کہا ہے کہ کلیت و جزئیت دونوں وجود ہستی کی خصوصیت کے اعتبار سے ماہیت کو عارض ہوتی ہیں لیکن وجود خارجی کی حالت میں ان دونوں کے ساتھ ماہیت منصف نہیں ہو سکتی۔ مثلاً زید خارج میں تعقل سے پہلے موجود جزئی نہیں ہے، جس طرح وہ کلی بھی نہیں ہے بلکہ وجود ہستی ظلی کے بعد اس کو جزئیت عارض ہو گئی ہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ تمام نسبتیں، اضافتیں، احکامات اور اعتبارات جو اس ذات تعالیٰ پر محمول کئے جاتے ہیں مثلاً الوہیت ربوبیت، اولیت اور اولیت وغیرہ جو کچھ صفات ثانیہ (اصول صفات) کے علاوہ موجود ہیں وہ اس سبحانہ تعالیٰ پر تصور و تعقل کے درجے میں ہی صادق آتی ہیں۔ ورنہ (حق تعالیٰ کی) ذات من حیث ذات نہ کسی صفت کے ساتھ منصف، نہ کسی اسم سے مسمیٰ، اور نہ کسی حکم کی محکوم ہے۔ لہذا صاحب شرع حق تعالیٰ نے اپنی ذات پر جن اسماء و احکام کا اطلاق کیا ہے وہ مناسب اور تشابہ کے اعتبار سے ہے تاکہ مخلوقات کی فہم کے نزدیک ہو جائے اور ان کی عقلوں کے اندازے کے مطابق تکلم ہو جیسا کہ زید کے لئے کہا جائے جو خارج میں موجود ہے اس کے وجود ہستی کے ملاحظہ کے بغیر تشبیہ و تنظیر کے لحاظ سے کہ وہ جزئی ہو اور ان کا زید پر جزئیت کا حکم کرنا زیادہ مناسب اور تشابہ ہے یہ نسبت اس کے کہ وہ کہیں زید کلی ہو۔ پس اسی طرح اس مستغنی ذات پر وجوب وجود کا حکم کرنا انب اور افضل ہے نسبت امکان و امتناع کے حکم کے، ورنہ اس کی جانب قدس تک نہ وجوب پہنچ سکتا ہے نہ وجود، جیسا کہ اس تعالیٰ کے مرتبہ تشریف کے لئے امکان و امتناع بھی نمایاں نہیں ہے۔ پس اس معرفت شریفہ قدسیہ کو غور سے سمجھنا چاہئے کہ یہ دین کی بنیاد ہے اور اس تعالیٰ و تقدس کی ذات صفات کے علم کا خلاصہ ہے۔ بزرگوں میں کسی اکابر نے بھی اس معرفت کے بارے میں کلام نہیں کیا البتہ حق تعالیٰ نے اس بندہ کو مرقرا فرمایا ہے۔ والسلام علی من ابین الہدی۔

مکتوب

سیادت مآب میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا — اس بیان میں کہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین جس کو بعض صوفیہ نے بیان کیا ہے، درحقیقت علم الیقین کے تین جزوئیں سے دو جزوئیں ہیں اور علم الیقین کا ایک جزو ابھی درپیش ہے تو پھر عین الیقین اور حق الیقین تک رسائی کب ہو سکتی ہے اور اس بیان میں کہ ان علوم کا جاننے والا اس ہزار (سال) کا محمد ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰہُ۔ عرصہ سے آپ نے اپنے حالات اور اپنی خیر و عافیت سے مطلع نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ سے آپ کی سلامتی اور استقامت مطلوب ہے۔ واضح ہو کہ علم الیقین سے مراد شہود آیات (قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ) ہے جس سے یقین علمی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ شہود حقیقت میں اثر سے موثر کی طرف ایک استدلال ہے۔ لہذا جو بھی تجلیات و ظہورات، آفاق و انفس کے آئینے میں مشاہدہ کئے جاتے ہیں سب اثر سے موثر کی طرف استدلال کی ایک قسم سے ہیں، اگرچہ ان تجلیات کو تجلیات ذاتیہ کا نام دیدیں اور ان ظہورات کو بے کیف کہیں، کیونکہ آئینے میں کسی شے کا ظہور اس شے کے آثار میں سے ایک اثر کا ظہور ہے نہ کہ اس شے کے عین کا حصول۔ لہذا سیر آفاقی و انفسی بنیامہ دائرہ علم الیقین سے باہر قدم نہیں نکال سکتی، اور اور اثر سے موثر کی طرف استدلال کے سوا اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: سَتَرْنَا عَنْهُمْ اَیَاتِنَا فَاَنْفُسُہُمْ حَتّٰی یَتَّبِعُوْنَ اَنْۢہُمْ اَنۡتَ اَلْحَقُّ (حم سجدہ آیت ۲۱) (عنقریب ہم ان کو اِستغاثہ عالم اور ان کے اپنے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ وہی حق ہے)۔ دوسروں نے سیر آفاقی کو علم الیقین سے جاننا ہے اور عین الیقین و

حق الیقین کو سیر انفسی میں ثابت کیا ہے اور انفس سے باہر کسی سیر کا ذکر نہیں کیا۔ ع

آں ایٹانند من چینم یارب (وہ وہی ہیں) میں ہوں ایسا (خدا)

آپ جانتے ہیں کہ حضرت حق سبحانہ بندہ سے بھی زیادہ بندہ کے نزدیک ہے۔ لہذا بندہ سے

حق جل و علائک اقربیت کی جانب میں ایک اور سیر درمیان میں ہے جس کے طے کرنے پر

لے آپ کے نام ۳۳ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۱۱۹ پر گزر چکا ہے۔

سیر انفسی عین الیقین

ع خاص کند بندہ مصلحت عام را (عام کی ہے مصلحت اک خاص سے)
وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالزُّمَرُ مَتَابَعَةُ الْمُصْطَفَىٰ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامَاتُ الْعُلَىٰ
وَعَلَىٰ جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَيْهِمُ اللَّهُ الصَّلَاةُ أَجْمَعِينَ
دسلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ الصلوٰت والسلامات العلیٰ اور آپ کے
تمام بھائیوں انبیاء والمرسلین اور ملائکہ مقربین اور حق تعالیٰ کے نیک بندوں کی متابعت کو اپنے اوپر لازم جانا۔

میر تقی الدین علی غفرلہ کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ حق تعالیٰ کی صفات کے
دو اعتبار ہیں۔ اعتبار اول ان کا حصول اپنے نفس میں ہے اور دوسرے اعتبار کا قیام
ذات کے ساتھ ہے۔ اور دونوں اعتبارات خارج میں متنازع ہیں۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰہِ! میرے مخدوم! واجب تعالیٰ اجل سلطان
کی صفات جو موجود ہیں اور ذات تعالیٰ و تقدس کے ساتھ قائم ہیں وہ دو اعتبار (جزم) رکھتی ہیں۔
اعتبار اول یہ کہ وہ اپنی ذات کی ہر تک موجود ہیں اور اعتبار دوم یہ کہ واجب تعالیٰ و تقدس کی
ذات کے ساتھ قائم ہیں، اعتبار اول کے لحاظ سے عالم کے ساتھ تناسب رکھتی ہیں اور تعینات کے
مبادی ہیں، اور اعتبار دوم کے لحاظ سے عالم سے مستغنی و بے نیاز ہیں اور عالم والوں کے
ساتھ ان کو کوئی توجہ نہیں۔ اور اسی طرح نظر کشفی میں اعتبار اول کے لحاظ سے
وہ ذات تعالیٰ و تقدس سے الگ معلوم ہوتی ہیں، اور ذات تعالیٰ تقدس کا اثبات ان
سب سے ماوراء دکھائی دیتا ہے اور دوسرے اعتبار کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے اور نہ ہی ان کا
ذات سے جدا ہونا منظور ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اعتبار اول کے لحاظ سے وہ
(صفات) ذات تعالیٰ و تقدس کا حجاب ہیں اور اعتبار ثانی کے لحاظ سے حجاب مرفوع ہیں (یعنی
حجاب نہیں پائے جاتے) جس طرح سفیدی جو کپڑے کے ساتھ قائم ہے کپڑے کے لئے حجاب نہیں ہے۔
خلاصہ کلام یہ ہے کپڑے کی سفیدی حصول نفسی اور حصول قیامی دونوں اعتبار سے
سہ آپ کے نام چلے مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر دوم مکتوب میں پیکر رکھا ہے۔

کپڑے کی ذات کے لئے حجاب نہیں ہے اگرچہ محسوس وہی سفیدی ہے لیکن حجابیت مرفوعہ ہے۔
 بخلاف واجب تعالیٰ و تقدس کی صفات کے کہ وہ اعتبار اول کے لحاظ سے حجاب بنتی ہیں اور
 اعتبار ثانی کے لحاظ سے حجاب نہیں۔ اور ان دونوں اعتبارات کے درمیانی فرق کو معمولی خیال نہ کریا
 (بلکہ بہت بڑا فرق ہے)۔ اس فقیر نے جذب قوی اور مسافت میں سرعت سیر کے باوجود
 ان دونوں اعتبارات کی درمیانی مسافت کو تقریباً پندرہ سال کے عرصے میں طے کیا ہے۔
 علمائے متقدمین میں سے کوئی بھی ان دونوں اعتبارات کے درمیانی فرق کو معلوم نہ کر سکا، بلکہ
 انھوں نے کہا کہ حصول عرض فی نفسہ وہی ہے جو جوہر کے ساتھ اس کے قیام کا حصول ہے۔
 اور علماء متاخرین میں سے بعض ان دونوں اعتبارات کے فرق پر مطلع ہوئے ہیں اور تحقیق
 کی ہے کہ عرض کا حصول نفسی اور چیز ہے اور حصول قیامی دوسری چیز کیونکہ عرض ہے جس کے
 حق میں کہا جاتا ہے کہ بیشک پایا گیا پھر کھڑا ہوا پس وجود قیام کے علاوہ ہے۔

متاخرین کی یہ تحقیق جو انھوں نے عرض کے متعلق کی ہے گویا اس ضرورت مند کے
 عروج کے لئے ایک زینہ اور حاجت مند کی معرفت کے لئے ایک وسیلہ کا کام دے گی۔ (فقیر)
 اس سیر و سلوک میں بہت سی تحقیقات کلامی اور فلسفی نے مدد کی ہے اور معارف الہی جل شانہ
 کا واسطہ بنے ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَمَّ الْهُدٰی وَالْزَمَ مَنَابِعَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ
 مِنَ الصَّلٰوٰتِ اَتَمُّہَا وَمِنَ التَّسْلِیْمٰتِ اَمْلَہَا (سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور حضرت محمد مصطفیٰ
 علیہ وعلی آلہ واصحابہ من الصلوات اتہا ومن التسلیمات اکملہا کی متابعت کو اپنے اوپر لازم کیا)

مکتوب

محترم زادہ جامع علوم عقلیہ و نقلیہ محمد الدین خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔
 بعض پوشیدہ اسرار کے بیان میں جن سے مفہوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ملت
 حضرت ابراہیم علیہما الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کا حکم کیوں دیا گیا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰہُ۔ میں خیال کرتا ہوں کہ میری پیدائش سے

سہ آپ کے نام ۲۷ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۹۴ پر گزر چکا ہے۔

مقصود یہ ہے کہ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ولایت ابراہیمی علیہا الصلوٰۃ والتخیات کے رنگ و رنگین
 ہو جائے اور اس ولایت کا حسن ملاحت اس ولایت کے جمال صباحت کے ساتھ مل جائے۔ حدیث ثریا
 میں وارد ہے: **اَرْنِي يَوْسُفَ اَصْبَحَ وَاَنَا اَلْمُحَمَّدُ** (میرا بھائی یوسف صبح تھا اور میں بلح ہوں)۔ اور اس انصباغ
 (رنگین ہونا) اور امتزاج (آمیزش) سے محبوبیت محمدیہ کا مقام درجہ علیا تک پہنچ جائے۔

شاید کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملت کی اتباع کے امر سے مقصود اس دولت عظمیٰ کا
 حصول رہا ہے اور حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے صلوٰۃ و برکات کے مانند
 صلوٰۃ و برکات کا طالب اسی غرض کے لئے ہوگا۔ ملاحت و صباحت دونوں حسن ذات تعالیٰ کی
 مخبر ہیں جس میں صفات کی آمیزش نہیں لیکن صفات و افعال اور آثار کا حسن سب حسن صباحت
 ہی سے مستفاد ہے جو کثیر البرکت ہے۔ اور حسن ملاحت کو حضرت اجمال سے زیادہ مناسبت ہے،
 گویا ملاحت حسن مطلق کا مرکز ہے اور صباحت اس مرکز کا دائرہ ہے۔ اور حضرت ذات تعالیٰ و تقدس
 میں جس طرح بساطت (وحدت محضہ) ہے (اسی طرح) وسعت بھی ہے۔ لیکن وہ بساطت اور
 وسعت ایسی نہیں جو ہماری سمجھ میں آسکے اور نہ ہی وہ اجمال و تفصیل ہے جس کا ہم ادراک کر سکیں۔
لَا تَذَرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُبْصِرُ اَلَا بَصَارًا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (انعام آیت ۱۰۳) (آنکھیں
 اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے اور وہ باریک بین اور باخبر ہے)۔

بساطت اور وسعت جس کا اثبات ہم حضرت ذات تعالیٰ میں کرتے ہیں وہ ایک دوسرے
 سے جدا ہیں اور ایک دوسرے کے عین نہیں جیسا کہ بعض نے گمان کیا ہے لیکن ان دونوں کے
 درمیان مرتبہ کی تمیز ثابت ہے جو ہمارے احاطہ ادراک سے خارج ہے اور ہمارے افہام کے دائرہ
 باہر ہے۔ لہذا ملاحت اور صباحت بھی اسی مرتبہ ذات میں متمیز ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے احکام
 جدا جدا ہیں اور وہ کمالات جو ان سے متعلق ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں۔

میں اپنی پیدائش کا جو مقصد سمجھتا تھا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حاصل ہو گیا اور ہزار سالہ (تجدید) کی
 درخواست قبول ہو گئی۔ **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ جَعَلَنِيْ صِلَةً بَيْنَ اَلْمَرْثَمِیْنِ وَ مَصْطَلَحًا بَيْنَ الْفَقِیْتَيْنِ**

ملہ یہ حدیث تشبیہ الملبانی میں نہیں ہے البتہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں اس کو ذکر کیا ہے۔
 ملہ آپ کا اس طرح تحریر فرمانا درجہ ذیل حدیث کی طرف اشارہ ہے: **بِکَوْنِ فِیْ اَمْتِ رَجُلٍ یُقَالُ لَہٗ صَلَۃٌ یَخْلُجُہُ**
یَسْتَفْعِلُہُ کَذَّآؤُ کَذَا (جمع الجوامع از علامہ بیہقی) یعنی میری امت میں ایک شخص پیدا ہوا جو کہ صلہ کا جلائے گا اس کی شفاعت
 بہتر لوگ جنت میں جائیں گے) حق جہانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو اس حدیث کا مصداق بنایا۔

أَمَّلَ الْحَدِيثَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ الْعِظَامِ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے دو سمندروں کو ملانے والا اور دو گروہوں کے درمیان صلح کرنے والا بنایا اور حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھائیوں (یعنی) انبیائے کرام اور ملائکہ معظمہ پر صلوٰۃ و سلام ہو)۔ چونکہ صباحت بھی ملاححت کے رنگ سے رنگین ہو گئی ہے اس لئے خلعت ابراہیمی کے مقام میں بھی لازمی طور پر وسعت پیدا ہو گئی ہے اور محیط نے بھی مرز کا حکم حاصل کر لیا ہے۔

جانتا چاہئے کہ مقام محبت مرتبہ ملاححت کے ساتھ مناسب رکھنا ہے اور مقام خلعت مرتبہ صباحت کے ساتھ ^(مقتضیٰ) اور محبت میں محبوبیت صرف قائم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا حصہ ہے اور خالص محبت حضرت کلیم (موسیٰ) علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے اور حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام دوستی اور ہم نشینی کی نسبت رکھتے ہیں۔ محب اور محبوب اور دوست ہیں اور دوست و ہم نشین اور۔ اور ہر ایک کی نسبت علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور یہ فقیر چونکہ ولایت محمدیہ اور ولایت موسویہ علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام والحق (دووں) کا پروردہ ہے اس لئے اس کی جائے اقامت و سکونت مقام ملاححت میں ہے اور ولایت محمدیہ علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام والحق کی محبت کے غلبہ کی وجہ سے نسبت محبوبیت غالب ہے اور نسبت محبت مغلوب اور پوشیدہ ہے۔

لے فرزند اس معاملے کے باوجود جو میری پیدائش سے وابستہ کیا گیا ہے ایک اور کارخانہ عظیم بھی میرے سپرد ہوا ہے۔ مجھے پیری مریدی کے لئے (اس دنیا میں) نہیں لایا گیا اور نہ ہی میری پیدائش سے مخلوق کی تکمیل و ارشاد مقصود ہے بلکہ معاملہ کچھ اور ہی ہے، البتہ اس ضمن میں جس کو نہایت ہوگی وہ فیض بھی حاصل کرے گا ورنہ نہیں۔ تکمیل و ارشاد کا کام اس کارخانہ کے مقابلہ میں راستے میں پھینکی ہوئی چیز کی مانند ہے۔ (یعنی بالکل سچ ہے) انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت ان کے باطنی معاملات کے مقابلے میں یہی نسبت رکھتی ہے، اگرچہ منصب نبوت ختم ہو چکا ہے لیکن نبوت کے کمالات و خصوصیات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تسلیمات کے کامل تابعداروں کو تبعیت و وراثت کے طور پر حصہ ملتا ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم ابوالحسن زید صاحب مدظلہ العالی متعالت فیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہاں دو سمندروں سے مراد شریعت و طریقت ہیں اور دو گروہوں سے مراد علماء اسلام اور مشائخ کرام شریعت و طریقت ہیں جو اختلاف بظاہر نظر آتا تھا وہ حق تعالیٰ نے آپ سے دور کر دیا اور حکماء و مشائخ کا اختلاف بھی بڑی حد تک کم ہو گیا اس سلسلہ میں دفعہ دوم مکتوب اول ملاحظہ ہو۔

مکتوب

حقیقہ عبدالحی کی طرف صادر فرمایا (جو پیش نظر مکتوبات دفتر ثانی کا جامع ہے) —
 پنجگانہ مراتب کے بیان میں یعنی محبوبیت، محبت، محبت، حب اور رضا اور ان سے برتر مرتبہ کا
 بیان، نیز ہر ایک (مرتبہ) کی ایک پیغمبر کے ساتھ خصوصیت اور ان کے مناسب بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰ اَنْعَمَ عَلَيْنَا وَهَدٰنَا اِلَى الْاِسْلَامِ وَجَعَلَنَا
 مِنْ اُمَّةٍ حَبِيْبَةٍ مُحَمَّدٍ رَحْمَةً عَلَيْنَا وَصَلٰتُهُ عَلٰی الْاٰلِ الْصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ (اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ
 بندوں پر سلام ہو جس نے ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازا اور اسلام کی طرف ہدایت فرمائی اور اپنے حبیب حضرت محمد
 مصطفیٰ علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کی امت میں بنایا) — اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔
 جانتا چاہئے کہ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس اپنے آپ کو "محبت ذاتیہ" میں تین اعتبارات محبوبیت، محبت
 اور محبت کی وجہ سے دوست رکھتا ہے۔ — محبوبیت ذاتیہ کے کمالات کا ظہور حضرت خاتم الرسل
 علیہ و آلہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تسلیمات کے لئے مسلم ہے۔ — حاصل کلام یہ ہے کہ محبوبیت کی
 جانب میں دو کمال ہیں فعلی اور انفعالی فعل اصل ہے اور انفعال اس کا تابع ہے۔ لیکن انفعال
 (فعل کے لئے) علت غائی ہے، اور ہر خد کہ فعل وجود میں مقرر ہے لیکن تصور میں مقدم ہے۔ —
 محبت کے کمالات کا ظہور حضرت کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا حصہ ہے۔ — اور
 تیسرے اعتبار سے جو کہ نفس محبت ہے وہ ابوالبشر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے
 پہلے اس مقام محبت میں مشہور ہوئے اور دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بھی
 (اسی مقام میں) ظاہر ہوئے، اور تیسرے (نمبر پر) حضرت نوح بھی اسی اعتبار سے نظر آتے ہیں۔ وَاٰخَرُ
 رَآیَ اللّٰهُ بُسْتَحَانَهُ (میشک ہر اہم اللہ سبحانہ ہی کی طرف سے ہے) — اور جس طرح حضرت
 ذات تعالیٰ و تقدس اپنی ذات کو دوست رکھتا ہے (اسی طرح) اپنے اسمائی، صفاتی اور انفعالی کمالات کو بھی
 دوست رکھتا ہے اور حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کی اس محبت کا ظہور اپنے اسماء و صفات کے
 اعتبار سے حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر اکمل و اتم ہے۔ — اور

ملہ آپ کے نام ۵ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۷ پر لکھ چکا ہے۔
 سے بہت ناچاہئے کہ فعل تاثر کو کہتے ہیں اور انفعال تاثر کو کہتے ہیں۔

اسمانی، اصفاتی اور افعالی محبوبیت کا ظہور دوسرے انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام والقیلعات التجات میں متحقق ہے جس طرح ان (اسماء و صفات وغیرہ) کی محبت کا ان میں ظہور ہے۔ اور چونکہ اسماء و صفات اور افعال کے لئے ظلال بھی ہیں تو ان ظلال کی محبوبیت کا ظہور ان کے اصولوں کے توسط سے لاویا اور محبوبین کا حصہ ہے اسی طرح ان ظلال کی محبت کے رنگ میں اولیاء مریدین و محبین کا بھی حصہ ہے۔

اور محبت ذاتیہ کے مقام سے بالاتر مقام حب ہے جو ان تینوں اعتبارات کا جامع اور ان کا اجمال ہے۔ اور مقام رضا محبت اور حب کے مقام سے بھی بالاتر ہے کیونکہ مرتبہ رضا مرتبہ محبت سے بلند ہے۔ چونکہ محبت میں اجمالاً اور تفصیلاً نسبت کا وجود ہے، اور مقام رضا میں نسبتیں حذف (مفقود) ہو جاتی ہیں جو حضرت تعالیٰ و تقدس کی ذات کے مناسب ہیں۔ اور مقام رضا کے اوپر حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ کسی کا قدم نہیں ہے۔ شاید اسی مقام کی خبر دیتے ہوئے آپ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: لَمَّا مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعَىٰ فِيهِ مَلَكٌ مُّقْرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ (میرے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے جس میں کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل شریک نہیں ہوتا)۔ اور اس حدیث قدسی میں بھی شاید اسی خصوصیت کی طرف اشارہ وارد ہوا ہے: يَا مُحَمَّدُ اَنَا وَاَنْتَ وَمَا سِوَاكَ خَلَقْتُ لِاجْلِكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ اِلَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ وَمَا سِوَاكَ تَرَكْتَ لِاجْلِكَ (اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم) میں اور تو میں اور سوا جو کچھ ہے سب تیرے لئے پیدا کیا ہے اس پر حضرت محمد علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے اللہ تو مجھے اور میں نہیں ہوں اور جو کچھ تیرے سوا ہے وہ سب میں نے تیرے لئے ترک کر دیا)۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم کی شان کو اس دنیا میں کیا پا سکتے ہیں اور آپ کی عظمت و بزرگی کو اس جہان میں کیا پہچان سکتے ہیں کیونکہ اس دار ابتلا (دنیا) میں سچ جھوٹ کے ساتھ اور حق باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن قیامت کے دن آپ کی عظمت و بزرگی معلوم ہو جائے گی جبکہ آپ پیغمبروں کے امام ہوں گے اور ان کی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ اور حضرت آدمؑ اور ان کے علاوہ تمام انبیاء و المرسلین من الصلوٰۃ افضلہا ومن التسلیمات المہملات ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ (رواہ الترمذی)

۱۔ اس حدیث کی تخریج سے متعلق ملاحظہ ہو دفعہ اول مکتوب ۹۹۔

۲۔ علامہ البکری نے تاریخ الخلفاء میں معراج کے واقعہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے (تشیید المہملات)

ہو سکتا ہے کہ اس مقام خاص میں جو مقامِ رضا سے اوپر ہے اپنے خادموں میں سے کسی پس خوردہ خادم کو وراثت اور تبعیت کے طور پر جگہ دیدیں اور آپ کے طفیل اس بارگاہ کا محرم بنادیں۔

ع ازکرمیاں کار ہا دشوار نیست (اہل کرم کو سبھی آسان ہیں) اس معنی سے یہ لازم نہیں آتا کہ غیر انبیاء کو انبیاء علیہم الصلوٰات والتحیات پر فضیلت ہے کیونکہ خادم کو اپنے مخدوم کے ہم پلہ لوگوں کے ساتھ کیسے مساوات (برابری) ہو سکتی ہے اور تابع کو متبوع کے ہم سروس کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے، اصل مقصود ہی ہوتا ہے اور تابع طفیلی کی نہایت کا معاملہ زیادہ سے زیادہ ایک جزئی فضیلت والا ہے جس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ہر جہاں ہا (کپڑا بننے والا) اور حجام اپنے پیشے و صفت کے اعتبار سے ہر ذی عقول و علم پر (اس دنیا میں) فضیلت رکھتا ہے لیکن وہ اعتبار کے محل سے ساقط ہے۔

ہمارا کلام اشارات و رموز اور بشارات کے ایسے ختم کرنے ہیں کہ اکثر لوگوں کے لئے ان میں کوئی حصہ نہیں مگر یہ کہ وہ حسن ظن کے ساتھ ان پر یقین کریں تو ان کو اس یقین کی وجہ سے ایسے ثمرات حاصل ہو سکتے ہیں جو ان کو نفع دیں۔ وَاللّٰهُ مُبْتَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ (امیر سبحانہ ہی توفیق دینے والا ہے)۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْاَزْمُ مُتَابِعَةُ الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ اَلَا نُبَیِّنُ لَکُمُ الْمُرْسَلٰتِ وَالْمَلٰئِکَةُ الْمُقَرَّبٰتِ مِنَ الصَّلٰوٰتِ اَفْضَلُہَا وَمِنَ التَّسْلِیْمٰتِ اَحْمَلُہَا۔ (اور سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کے تمام بھائیوں انبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین من الصلوٰات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا کی جری کو اپنے اوپر لازم کیا)

(عبدالرحیم) خان خانان کی طرف صادر فرمایا۔ — اخص خواص، عوام اور متوسط لوگوں کے

ایمان بالغیب کے (دریان) فرق کے بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰی (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام)

ع ازہرچہ میرود سخن دوست خوشتر است (جس طرح ہوا ذکر اس کا خوب ہے)

لہ آپ کے نام ۱۳ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۳ پر گزر چکا ہے وہاں ملاحظہ ہو۔

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ إِنَّهُ يَبْصُرُ السَّمَوَاتِ

(اور جب تم سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے) قریب ہی ہوں) —
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَافِعٌ عَنْهُمْ صَوْتَهُ ۚ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آتِينَ مَا كَانُوا أَجْمَعِينَ (کوئی سرگوشی تین آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ (اللہ تعالیٰ) نہ ہو، اور نہ پانچ (آدمیوں کی سرگوشی ایسی) ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ (اللہ تعالیٰ) نہ ہوتا ہو، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ (اللہ تعالیٰ) ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی لوگ ہوں) — حق تعالیٰ کا قرب و معیت چونکہ اس سبحانہ کی ذات کی مانند بیچوں بیچگون (بے مثل و بے کیف) ہے اور چون کو بے چون تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں، لہذا قرب و معیت کے لحاظ جو کچھ ہماری عقل اور فہم سمجھتی ہے یا ہمارے کشف و شہود میں آتا ہے وہ تعالیٰ اس معنی کے لحاظ سے بھی منزہ و میرا ہے، اس لئے کہ یہ بیانات فرقہ مجسمہ (اللہ تعالیٰ کے لئے جسم ماننے والوں) میں قدم رکھنے کے مترادف ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ تعالیٰ ہمارے قریب اور ہمارے ساتھ ہے لیکن ہم قرب و معیت کے معنی نہیں جانتے کہ کیا ہیں — اس عالم دنیا میں کاملین کا انتہائی حصہ بھی حق تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان بالغیب لانا ہے

دُورِ بِنَانِ یَا رَکَّاهُ السَّتِ بَیْشِ اَزِیْ پے نہ بردہ اند کہ ہست

(بارگاہ الست والے جو ہیں بس یہ کہتے ہیں بیشک اللہ ہے)

ایمان بالغیب جو کہ اخضر خواص کا حصہ ہے وہ عوام کے ایمان بالغیب کے مانند نہیں ہے کیونکہ عوام سماع یا استدلال سے ایمان بالغیب حاصل کرتے ہیں اور اخضر خواص غیب الغیب کے جمال و جلال کے ظلال کے پردوں اور تجلیات و ظہورات کے پردوں کے اندر مطالعہ کر کے ایمان بالغیب حاصل کرتے ہیں۔ اور متوسط حضرات ظلال کو اصل گمان کر کے اور تجلیات کو عین منجلی جان کر ایمان شہودی کے ساتھ خوش ہوتے ہیں ان کے حق میں ایمان بالغیب دشمنوں کا حصہ ہے: كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ (ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے) — باعث تکلیف یہ ہے کہ مولانا عبد الغفور اور مولانا حاجی محمد مخصوص دونوں میں سے ہیں ان دونوں حضرات چہرے قسم کا بھی احسان واقع ہو گا وہ فقیر کی احسان مندی کا موجب ہو گا۔
ع باکریاں کارہا دشوار نیست (اہل کرم کو سبھی آسان ہیں) والسلام

معیوب ہے، کیونکہ ہمارا معلوم و محسوس ہمارا خود تراشیدہ ہے اور ہمارا خود کا کسب کردہ ہے، وہ منزلیہ جس کے ساتھ ہمارا علم متعلق ہے عین تشبیہ ہے اور وہ کمال جو ہماری فہم کے اندازے کے مطابق ہوتا عین نقص ہے لہذا جو کچھ ہم پر متغلی، مکشوف اور مشاہدہ ہوتا ہے وہ سب کا سب غیر حق سبحانہ ہے اور وہ بزرگ و برتر ذات و راہ الوار ہے۔ حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: اَتَعْبُدُونَ مَا يَخْتَرُونَ ۚ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (مافات ۳۹) کیا تم ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جس کو تم خود تراشتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو۔

ہمارا تراشا ہوا خواہ ہمارے ہاتھ سے تراشیدہ ہو یا ہماری عقل و فہم سے، سب حق سبحانہ کی مخلوق ہیں اور ہرگز عبادت کے لائق نہیں۔ بلکہ عبادت کے لائق صرف وہ خدائے بے چون و بچگوئے جس کے دامن اور اک نک رسائی ہماری عقل و فہم کے ہاتھ سے عاجز و کوتاہ ہے اور ہمارے کشف و شہود کی آنکھ اس سبحانہ کی عظمت و جلال کے مشاہدہ سے خیرہ و درماندہ ہے، پس ایسے بے چون و بچگون خدا جل شانہ پر ایمان غیب کے طریق پر ہی میسر آسکتا ہے کیونکہ ایمان شہود اس تعالیٰ شانہ پر ایمان نہیں ہے بلکہ اپنی تراشیدہ چیز پر ایمان ہے حالانکہ وہ بھی اس بزرگ و برتر کی مخلوقات سے ہے۔ لہذا اس طرح ایمان غیر کو اس تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ شریک کرنا ہے اور یہ ہر امر غیر پر ایمان لانا ہے۔ اَعَاذَ نَا اللّٰهُ مِنْ جَحَنَّمَ ۚ عَنْ ذٰلِكَ (اللہ سبحانہ اس سے ہم کو بچائے)۔

ایمان بالغیب اس وقت میسر ہوتا ہے جبکہ ہمارے تیز و فہم کو اس جگہ کوئی رسائی و دسترس حاصل نہ ہو اور وہاں ہماری قوت متخیلہ میں کوئی چیز منقش نہ ہو، اور یہ بات حق تعالیٰ کی اقریبیت میں ثابت ہوتی ہے جو ہم و خیال کے احاطہ سے باہر ہے کیونکہ (شے) جس قدر زیادہ دور ہوگی اسی قدر ہم کی پروا زیادہ ہوگی اور خیال کی سلطنت میں اسی قدر جلد داخل ہو جاتی ہے۔ یہ دولت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے اور ایمان بالغیب انہی بزرگوں علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کا حصہ ہے اور جس کسی کو چاہتے ہیں ان حضرات کی متابعت و وراثت کے سبب اس دولت سے مشرف کرتے ہیں۔ اور وہ ایمان بالغیب جو عام مومنوں کو حاصل ہے وہ وہم کے احاطہ سے خارج نہیں ہے کیونکہ و راہ الوار عوام کے نزدیک بعد از دوری کی جانب ہے حوکہ وہم کی جولا لگام ہے اور ان حضرات یعنی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات و انبیاء کے نزدیک و راہ الوار اقرب کی جانب میں ہے جہاں

حق سبحانہ کے خلق جو کچھ مکشوف ہوتا ہے سب حق ہے

دہم کی مطلقاً گنجائش نہیں، چنانکہ دنیا قائم ہے اور بندہ مومن حیاتِ دنیا کے ساتھ موجود ہے غیب پر ایمان لانے کے سوا چارہ نہیں، کیونکہ ایمانِ شہود اس دنیا میں معلول ہے جب عالمِ آخرت کی زندگی پر توازن ہوگی اور دہم و خیال کی صورت ٹوٹ جائے گی تو پھر ایمانِ شہودی مقبول ہو جائے گا اور تراش و تراش سے پاک و مبرا ہوگا۔

میں گمان کرتا ہوں کہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم اس دنیا میں دولتِ رویت (یعنی شبِ معراج میں حق تعالیٰ کے دیدار) سے مشرف ہوئے لہذا اگر ایمانِ شہودی آپ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے حق میں اس جگہ (دنیا میں) ثابت کریں تو اچھا ہے اور یہ بناتے اور تراشنے کے نقص سے آزاد ہے کیونکہ جس چیز کا دوسروں کے لئے آخرت میں وعدہ ہے آپ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کو اسی جگہ (دنیا میں) حاصل ہے؛ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم (جملہ آیہ) (یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے)۔

جاننا چاہئے کہ کلمہ نفی کو حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے پورا کیا تھا اور شرک کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو آپ نے بند نہ کر دیا ہو، اسی لئے آپ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے امام قرار پائے اور پیشوا بن گئے کیونکہ اس دنیا میں کمال کی انتہا اسی نفی کے اتمام کے ساتھ وابستہ ہے اور کلمہ طیبہ کے کمالات کا ظہور یعنی ثباتِ آخرت کی زندگی پر موقوف ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب حضرت خاتم الرسل علیہ علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اس دنیا میں رویتِ حق جل و علا سے (شبِ معراج میں) مشرف ہوئے تو آپ نے کلمہ طیبہ کے جزئی ثبات (لا الہ الا اللہ) کے کمالات سے بھی اسی دنیا میں بہت بڑا حصہ پالیا۔ کہا جاسکتا ہے کہ کلمہ اثبات اس دنیا کے اندازے کے مطابق آپ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت (تشریف آوری) سے کامل و مکمل ہو گیا اور اسی وجہ سے یہ ہو سکتے ہیں کہ تجلی ذات کو آپ کے حق میں اس دنیا میں ثابت کرتے ہیں اور دوسروں کے لئے آخرت کے وعدہ پر موقوف کرتے ہیں؛ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتٰنَا بِالْهُدٰی وَالْاٰتِزَمَ مَتَابَعَةً الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ اَفْضَلُہَا وَمِنَ التَّسْلِیْمَاتِ اَمْلَہَا (سلام ہوا اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوٰۃ افضلہا من التسلیمات اکملہا کی متابعت کو اپنے اوپر لازم کیا

مکتوبات

حقائق آگاہ حضرت مجدد کے برادر حقیقی جناب میاں محمد مودودی کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ جو بھی ظہور ہوتا ہے وہ ظلیت کی آمیزش کے بغیر نہیں ہوتا بخلاف اس ظہور کے جو فوق عرش واقع ہوا ہو۔ اور جب قلب معرفت الہی میں انتہائے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اتوار عرش سے کچھ تو راقب اس کر لیتا ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَحْمَدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ (اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ شیخ بایزید بیطامی قدس سرہ فرماتے ہیں اگر عرش اور جو کچھ اس میں ہے عارف کے گوشہ دل میں رکھ دیں تو بھی فراخی قلب کی وجہ سے عارف کو اس کا احساس تک نہ ہوگا۔ شیخ جنید اس بیان کی تائید کرتے ہیں اور اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب حادث ذہیم کے نزدیک ہو جاتا ہے تو اس حادث کا اثر نہیں رہتا یعنی عرش اور جو کچھ اس میں ہے سب حادث ہے عارف کا قلب جو کہ انوار قدیم کے ظہور کا محل ہے جب اس حادث کا اس قلب سے اقتران (قرب) ہو جاتا ہے تو حادث مضحل اور لائے ہو جاتا ہے پھر کس طرح محسوس کر سکے۔ تعجب ہزار تعجب! جب موقیوں کے سرور سلطان العارضین (بایزید) اور سید الطائفہ (جنید) ہی ایسا فرمایا اور عرش مجید کو قلب عارف کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ دیں اور عرش کو انوار قدیم کے ظہورات سے خالی جان کر حادث کہہ دیں اور قلب کو انوار قدیم کے ظہور کے واسطے سے قدیم کا نام دیں تو دوسروں کے متعلق کیا کہیں اور کیا کہیں۔

شیخ بیطامی اور شیخ جنید کے اقوال اور حضرت مجدد کی تحقیق

اس فقیر کے نزدیک جو جذبات الہی جل سلطانہ کا پیرورہ ہے یہ تحقیق ہے کہ عارف کا قلب جب اپنی خاص استعداد کے تقاضے سے نہایت نہایت تک پہنچ جاتا ہے اور اس قدر کمال حاصل کر لیتا ہے کہ اس سے زیادہ متصور نہیں ہو سکتا تو اس میں یہ قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اتوار عرش کے بے نہایت لمعات (اتوار) میں سے کسی لمحہ (نور) کا ظہور اس پر فائز ہو جائے اور اس نور کی حیثیت اس نور کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے پیرائیکر کے مقابلے میں ایک قطرہ بلکہ اس سے بھی کمتر۔ اور عرش وہ ہے جس کے متعلق حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے "عظیم" فرماتا ہے اور اس پر "استوی" کا راز ثابت فرماتا ہے۔ عارف کے قلب کو جامعیت کی وجہ سے تشبیہ و تمثیل کے طور پر عرش اللہ کہہ دیتے ہیں یعنی جس طرح عرش مجید عالم کبیر میں عالم خلق سے آپ حضرت مجدد کے چھوٹے بھائی ہیں اور آپ کے علم و مکتوبات میں ایک ہی اور ذکر اور اقوال مکتوبات ہے۔

فَخَرَجَ عَلَى نَبِيِّهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَلْحَرَامِ (ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور اس کے نبی پر اور ان کی بزرگ آل پر صلوة و سلام بھیجتے ہیں)۔ عالم کبیر باوجود وسعت اور تفصیل کے چونکہ ہیئت و مدانی نہیں رکھتا لہذا بسط حقیقی کے ظہور کی قابلیت بھی نہیں رکھتا جو کہ نسبتوں اور اعتبارات سے مجرد (خالی) اور شیوں و صفات کی تفصیلات سے معرا ہے۔ عالم کبیر کے اجزاء میں سب سے زیادہ بزرگی والا جزو حضرت رحمن کا عرش ہے جو حضرت ذات مستجمع صفات جل سلطانہ انوار کے ظہور کا محل و مقام ہے اور عرش مجید کے ماسوا عالم کبیر میں جس قدر بھی ظہورات ہیں ان کا ظہور ظلیت کی آمیزش سے خالی نہیں، لہذا رب العالمین نے ستر استویٰ کو اجزائے عالم کبیر کے درمیان عرش مجید کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے جو اُس عالم (عالم کبیر) کے اجزاء میں سب سے افضل ہے کیونکہ تحقیقاً اطلال میں سے کسی ظل کا ظہور ذات تعالیٰ کا ظہور نہیں ہے جس کو استوی سے تعبیر کیا جائے۔ نیز وہ ظہور جو دہاں (عرش مجید میں) ہے وہ دائمی ہے اور اس کو کوئی پردہ و پوشیدگی حاصل نہیں ہے، اگرچہ آسمانوں و زمین کا نور وہی حق تعالیٰ ہے لیکن وہ نور ظلال کے پردوں سے ملبوس ہے اور ظلیت کے توسط کے بغیر ان (آسمان و زمین) میں ظہور نہیں فرمایا۔ اور یہ تمام ظہورات عرش کے ظہور کے انوار سے حاصل کئے گئے ہیں جنہوں نے ظلال میں سے کسی ظل کے پردہ میں محجب (پوشیدہ ہو کر) ظہور فرمایا ہے۔ جس طرح دریائے محیط سے برتنوں کے ذریعہ ہر مکہ پانی لے جایا جاتا ہے اور نفع اٹھایا جاتا ہے، یا جس طرح ایک بڑی مشعل سے چھوٹے چھوٹے چراغوں کو جلا کر اطراف و اکناف کو ان چراغوں سے روشن کرتے ہیں۔

شاید کہ آیت کریمہ **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ كَيْسُكُوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ وَالزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ اللَّهِ تُلْقَى نُورُهُ عَلَى الْوُجُوهِ** (نور ایسہ ۳۵) اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی مانند ہے جس میں ایک چراغ ہو اور وہ چراغ ایک شیشے میں ہو اور وہ شیشہ گویا ایک چمکدار ستارہ ہے اور اس کو روشن کیا گیا ہے مبارک درخت زیتون کے (تیل) سے، نہ مشرق کی جانب ہے نہ مغرب کی جانب، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اس کو آگ بھی نہ چھوئے (خود بخود جل اٹھے) نور علی نور ہے) میں ان ہی معارف کی طرف اشارہ ہے۔

کیونکہ کمالات صفات، کمالات ذات تعالیٰ و تقدس کے ساتھ جمع ہو چکے ہیں اور صفات کا حسن ذات تعالیٰ کے حسن کے ساتھ مل گیا ہے، باوجود نور کی زیادتی اور کمالِ ظہور کے یَعْلَمُ اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ (اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے)۔ ہاں سچ ہے: مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ (نور آیت) (جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے لئے کہیں روشنی نہیں ہے) یہ ظہورِ جامع جو عرش سے متعلق ہے، تمام مشاہدات، معائنات اور کمالات کا انتہا

اور تجلیات و ظہورات کی انتہا ہے، خواہ وہ تجلی ذات ہو یا تجلی صفات۔ اس کے بعد یہ معاملہ جہل کے ساتھ قرار پیر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں سے تھوڑا سا حصہ انشاء اللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا۔

اور یہ ظہورِ جامع اگرچہ صفات کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن صفات اس مقام میں ذات کے لئے حجاب نہیں ہیں، صفات کا ذات تعالیٰ و تقدس کے لئے حجاب ہونا ظہوراتِ ظلیہ کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ ظہوراتِ ظلیہ مرتبہ علم میں ہیں اور ظہورِ اصل مقام عین میں ہے اور علم میں صفات ذات کا حجاب ہیں نہ کہ عین میں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ زید کو جب مرتبہ علم میں تعقل و تصور کرو تو اس کا ظہور علم میں صفات کے ساتھ ہو گا۔ مثلاً یہ کہ وہ دراز قدر ہے یا کوتاہ، عالم ہے یا جاہل، چھوٹا یا بڑا، شاعر ہے یا کاتب۔ یہ تمام صفات جن کا تم تعقل و تصور کرو اس (زید) کی ذات کا حجاب ہوں گے اور یہ تمام تقیدات کلبہ اس شخص کے تعین کے لئے مفید نہ ہوں گی۔ لیکن وہی زید جب چہرہ کو علم سے عین کی طرف پہنچاتا ہے اور صفات کے باوجود مشاہدہ میں آجاتا ہے تو معاملہ ظلیت سے اصالت میں قرار پالیتا ہے کیونکہ زید کی علمی صورت خارج میں موجود زید کے لئے ظل کی مانند ہے جو اس کی اصل ہے، یہاں صفات اس کی ذات کے لئے حجاب نہیں ہوں گی اور وہ شخص صفات کا جامع محسوس ہو گا۔

اسی طرح حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کی صفات ہر اتہالِ ظلال اور مثال کی تصویر ہیں جدا جدا دکھائی دیتی ہیں، اور جب اصل کے ساتھ وصول میسر ہو جائے گا تو صفات کو ذات تعالیٰ سے جدا نہیں پائیں گے اور ذات کا شہود صفات کے شہود سے جدا نہیں (محسوس ہو گا)۔ (جو حضرات صفات کی تجلی کو ذات کی تجلی سے جدا خیال کرتے ہیں اور افعال کی تجلی کو علیحدہ سمجھتے ہیں، یہ سب ظلال کے مفادات کی باتیں ہیں، اصل کے ساتھ وصول کے بعد صرف ایک ہی تجلی ہے جو تینوں تجلیات کو متضمن ہے۔ مثلاً کوئی شخص جب زید کو دیکھتا ہے تو اس کی ذات کا شہود

کیا تم نہیں دیکھتے کہ آخرت میں ذات مستجمع صفات تعالیٰ و تقدس کا شہود ہے نہ کہ اسلمو صفات سے معرا ذات کا جو محض اعتبار ہے، کیونکہ ذات ہرگز صفات سے خالی نہیں اور صفات بھی ہرگز ذات سے جدا نہیں ہو سکتیں (یعنی لازم و ملزوم ہیں) ————— تجرّد اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ جب عارف کامل کو ذات تعالیٰ و تقدس کی گرفتاری کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اسما و صفات کا ملاحظہ اس کی نظر سے ساقط ہو جاتا ہے اور ذات احدیت تعالیٰ کے سوا کچھ مشہود نہیں رہتا۔ لہذا ذات تعالیٰ و تقدس کا صفات سے خالی ہونا عارف کی نظر کے اعتبار سے ہے نہ کہ خارج میں اور نفس الامر کے اعتبار سے، جیسا کہ اس کی تحقیق انشائاً اللہ تعالیٰ جلد آئے گی۔

اور اسی طرح یہ ظہورِ جامع تصویرِ انتِ خالی کا منتہا ہے اس کے بعد جس کمال کا ظہور ہوتا ہے مثال کے آئینے میں اس کی تصویر نہیں پاسکتے، کیونکہ مثال میں اس امر کی تصویرِ ظاہر کی جاتی ہے جو کہ خارج میں مشابہت و مماثلت رکھتا ہو، اگرچہ وہ مشابہت اسم ہی میں ہو۔ اور وہ امر جو خارج میں کسی چیز کے ساتھ کسی طرح بھی مشابہت نہیں رکھتا مثال میں اس کی تصویرِ محال ہے۔ اور اس (ظہورِ غشی) سے اوپر کے کمالات کا تعلق اسی قسم سے ہے کہ کوئی چیز بھی کسی وجہ سے ان کے مشابہ نہیں ہے تاکہ مثال کے طور پر ان کی تصویر پیش کی جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام میں ہر وقت جہل و حیرت و امنگیر ہے اور ادراک کا نشان ہے۔ ہر چند اس جہان میں اس مقام کجائے میں یافت کے علم کے ساتھ سوائے جہل کے دوسرا کوئی امر حاصل نہیں ہے لیکن امید ہے کہ آخرت میں ایسی قوت بخشیں گے اور ایسا دل عطا فرمائیں گے کہ وہ نور کے غلبہ سے لاشے نہیں ہو گا اور حقیقتِ معاملے آگاہ ہو جائے گا۔

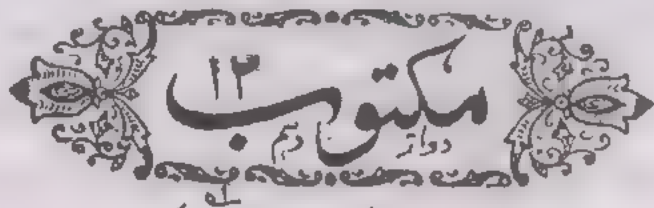
تو مرا دل دہ و دلیری ہیں رو بہ خویش خواں و شیریں ہیں
(دل تو دے پھر مری دلیری دیکھ لومڑی ہی بتا کے شیریں دیکھ)

مقصود اور مطلوب نہیں رہتا تو بحکم اَمْرٍ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے) اس کو حضرت احدیت مجروحہ کے ساتھ ایک قسم کا مجہول الیکفیت اتصال پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ تعلق جو اس کو ذات احدیٰ سلطانیہ کے ساتھ حاصل ہو گیا تھا سب سے بے چون (بے مثل) کے قرب کی نسبت بے چون ذات کے ساتھ اس میں ثبات کر لیتی ہے، اس وقت انسان کامل ذات احدیٰ کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اس حیثیت کے صفات و شینوات اس میں کچھ بھی مشہور و مرقی نہیں ہوتیں بلکہ احدیت مجروحہ تعالیٰ و تقدس اس میں ظاہر اور متجلی ہو جاتی ہے۔ مَبْنَعَاتُ اللَّهِ الْعَظِيمُ ———

وہ ذات جو صفات سے ہرگز جدا نہ تھی اس انسان کامل کے آئینے میں بحیثیت تجرود ظاہر اور متجلی ہو گئی اور حُسن ذاتی، حُسن صفاتی سے متمیز اور جدا ہو گیا۔ اس طرح کی آئینہ داری و مطہریت انسان کامل کے علاوہ کسی کو بھی میسر نہیں ہوئی اور حضرت ذات تعالیٰ و تقدس، صفات و شینوات کی آمیزش کے بغیر انسان کے علاوہ کسی چیز میں بھی جلوہ گر نہیں ہوا۔ ——— عرش مجید، عالم کبیر میں حضرت ذات مستجمع صفات تعالیٰ و تقدس کی صفات کا مظہر ہے اور انسان کامل عالم صغیر میں مظہر ذات احدیٰ جو اعتبارات سے مجروح ہے۔ یہ آئینہ داری (یعنی مظہر بننا) انسان کی عجیب و غریب باتوں میں سے ہے۔

وَاللّٰهُ يُمْنًا لِّمَنْ مَّعْنَى لَا مَانِعَ لِيْ اَعْطَاكَ لَا مَعْطٰى لِيْ مَا مَنَعَكَ اور اللہ سبحانہ عطا کرنے والا ہے اور جس کو وہ عطا کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ (اللہ تعالیٰ) روک لے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتْبَعَ الْهُدٰی وَالْاَزْمَرُ مَتَابَعَةُ الْمُصْطَفٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِہٖ اَصْحَابِہٖ الصَّلٰوٰتِ وَالسَّلَامَاتِ الْعُلَیَّ

(حضرت مجروحہ کے ہر ارادے حقیقی معارف آگاہی میاں غلام محمد کی طرف صادر فرمایا ———)

اس بیان میں کفر شہ کے اگرچہ اصل کو مشاہدہ کرتا ہے اور انسان کا شہود و انفس کے آئینے میں ہے لیکن اس دولت (شہود) کو انسان کے اندر جزو کے مانند بنا کر اس کے ساتھ اس کو بقا بخش گئی ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔

سہ آپ حضرت مجروحہ کے چھوٹے بھائی ہیں اور آپ کے نام دو مکتوبات ہیں ایک ہی روز در اول مکتوب ۲۸۷ جو گزرا چکا ہے۔

اَحْمَدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عَمَلِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) — ملائکہ کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اصل کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اصل ہی کی طرف متوجہ ہیں اور اصل ہی کے ساتھ گرفتاری رکھتے ہیں، اور تائبانہ ظلیت ان کے حق میں مفقود ہے۔ اس دنیا میں ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ بیچارہ انسان ظلیت کے دائرہ سے باہر قدم نکال سکے اور آفاق و انفس کے آئینے کے توسط کے بغیر شہودِ دائمی پیدا کر سکے۔ — اصل کے ساتھ وصول کے بعد اصل کے انوار کے غلبہ کا پر تو اس کے قلب کے آئینے میں جلوہ گر کر کے اس کو عالم کی طرف لوٹا دیتے ہیں اور ناقصوں کی تربیت اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس رجوع میں اس کی بھی تربیت ہو جاتی ہے اور دوسروں کی بھی۔ کیونکہ اصل کے انوار کا پر تو (انسان میں) جزو کی حیثیت رکھتا ہے تو اس رجوع کی مدت میں وہ دوسرے اجزاء کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے اور اپنے رنگ سے (دوسروں کو بھی) رنگین بنا دیتا ہے چنانچہ (اب وہ) دوسروں کو نقص سے کمال کی طرف لانا ہے اور غیب سے شہود کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ — اور جب دعوت و رجوع کی مدت مکمل ہو جاتی ہے اور اس کی کتابِ زندگی مبعوث معین تک پہنچ جاتی ہے تو اصل کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور رقیقِ اعلیٰ کی ندا اس کی طبیعت سے بلند ہوتی ہے اور پرانہ تعلقات سے خلاصی پا کر اپنا سامانِ غیب سے شہادت کی طرف لے جاتا ہے اور معاملہ گوش سے آغوش تک لے جاتا ہے۔ اَلْمَوْتُ جَسَدٌ يُؤْصَلُ الْخَبِيْثُ اِلَى الْخَبِيْثِ (موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے)۔ اس وقت صادق آتا ہے۔

جانتا چاہئے کہ فرشتہ اگرچہ اصل کا مشاہدہ کرتا ہے اور انسان کا شہودِ انفس کے آئینے میں لیکن اس (شہودِ دھرات کی) دولت کو انسان میں جزو کی طرح بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کو بقا بخشی گئی ہے اور اسی کے ساتھ اس کو متحقق کیا گیا ہے، بخلاف فرشتے کے کہ اس میں اس دولت کو جزو کی طرح نہیں رکھا گیا، وہ باہر ہی باہر سے نظارہ کرتا ہے اور اس کو اصل کے ساتھ کوئی بقا اور تحقق حاصل نہیں ہوتا۔ — اصل کے ساتھ رنگین ہونا جو انسان کو میسر ہوا ہے فرشتہ کو حاصل نہیں، اور وہ خصوصیت جو زمین والوں کو حاصل ہوئی ہے قدسیوں کو حاصل نہیں کیونکہ اندر سے باہر تک میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگرچہ اندرونی دولت جزو کے مشابہ ہوتی ہے اور بیرونی دولت

کُل کی طرح، لیکن اندر اندر ہے اور باہر باہر ہے، کَلَامُنَا اِشَارَةٌ وَبَشَارَةٌ (ہمارا کلام اشارہ اور بشارت ہے) لہذا خواص بشر (انبیاء) خواص ملک (فرشتے) سے افضل ہو گئے، اور ان (خواص ملک) کے ہوتے ہوئے (خواص بشر) خلافت کا استحقاق پیدا کر لیا ہے: وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ وَرَأَيْنَا ذُرِّيَّةَ الْقَصْرِ الْعَظِيمِ (اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے) (بقرہ ۲۰۷)

سے زمین زادہ بر آسماں تاختہ زمین وزماں را پس انداختہ
(زمین وزماں کو پس پشت رکھ کر زمین والے عرشِ معلیٰ پہ پہنچے)

اور یہ دولت انسان کو جزو الارضی کے واسطے سے میسر ہوئی ہے، اور قلب جو عرش اللہ ہو گیا ہے وہ اسی عنصرِ خاکی کی بدولت ہے کہ جامع کُل ہے اور دائرۃ اسکان کا مرکز ہے۔ ہاں زمین کو اس کی پستی اور عاجزی کے باعث یہ تمام بلندی اور رفعت حاصل ہوئی ہے اور اس کی عاجزی نے اس کو سر بلند کر دیا ہے: مَن تَوَاضَعَ لِلّٰهِ يُرْفَعْهُ اللّٰهُ تَعَالٰی (جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع (عاجزی) اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے) ————— اور جب انسان (کامل) رجوع و دعوت کی مدت مکمل ہونے پر اصلی رنگ میں رنگین ہو جانے کے بعد اصل کی طرف رجوع کرتا ہے اور جنابِ قدس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو جو مخصوص ارتباط اور انبساط میسر ہوتا ہے یقیناً دوسرے کو میسر نہیں ہو سکتا، اور جو قرب و منزلت اس کو حاصل ہوتا ہے کسی دوسرے کو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اصل میں نانی ہو چکا ہے نیز اصل کے ساتھ بقا پیدا کر کے اصل کے رنگ میں رنگین ہو گیا ہے، دوسرے کی کیا مجال کہ اس کی برابری کر سکے، اگرچہ دوسروں کا انصبغ رنگین ہو جانا تجرد اور تنزیہ کے اعتبار سے کامل اور اتم ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ باہر سے آیا ہوا ہوتا ہے اس لئے عارضی رہتے) کا حکم رکھتا ہے اور چونکہ انسان کارنگین ہونا اندرونی ہے اس لئے ذاتی کا حکم رکھتا ہے (ان دونوں میں بڑا فرق ہے) یہ کمال انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیما علیہم اجمعین کے ساتھ مخصوص ہے کہ خواص بشر سے بھی حضرات مراد ہیں۔ علاوہ ازیں ولایت اور تبعیت طو سیر جس کو چاہیں اس دولتِ عظمیٰ کو شرف کر دیا۔ ————— انبیاء علیہم الصلوٰت والتحيات کے اصحاب میں زیادہ تر یہ دولت ان کی صحبت کی برکت سے پائی جاتی تھی اور اصحابِ کرام کے علاوہ جس کسی کو بھی اس دولت سے نوازتے ہیں وہ اگرچہ قلیل ہیں بلکہ بہت ہی قلیل ہیں —

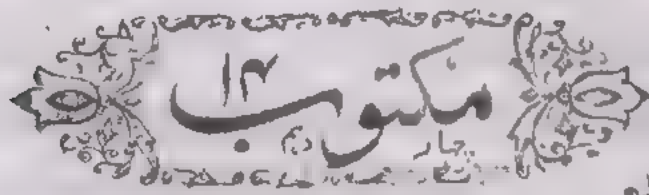
اگر بادشاہ برادر پیرزن بیاید تو اسے خواجہ بسلت مکن
 (اگر بادشاہ آئے بڑھیا کے گھر تو اسے خواجہ بالکل تعجب نہ کر)
 رَبَّنَا آمِنَّا فَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (تحریم آیت) اسے ہمارے رب ہم کو اپنا نور پرا
 پرا عطا فرما اور ہم کو بخش دے بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے) بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ وَسَلَامُكَ
 وَالتَّحِيَّاتُ وَالتَّسْلِيمَاتُ الْمَكْلُهَا وَآتَمَّهَا۔

مکتوب ۱۳

مرزا شمس الدین کی طرف صادر فرمایا — ان کے مکتوب کے جواب میں اور اس بیان میں کہ
 علمائے ظواہر نصیب کیا ہے اور صوفیہ عالیہ کا کیا حصہ ہے اور علمائے راسخین جو کہ انبیاء کے
 وارث ہیں ان کا نصیب کیا ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔

حد و صلوة اور تبلیغ و دعوات کے بعد واضح ہو کہ صحیفہ شریفہ جو آپ نے ارادے کر م صادر فرمایا تھا
 اتوی اعز شیخ محمد طاہر کے ذریعے پہنچ کر باعث مسرت ہوا (اس میں) تحریر تھا کہ زمانہ ملاقات حاصل
 ہونے تک ایسے مکتوبات سے جو نصلح پر مشتمل ہوں یاد فرماتے رہیں۔ میرے مخدوم و مکرّم!
 اَلصَّيْحَةُ هِيَ الدِّينُ وَمَتَابَعَةُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالتَّحِيَّاتُ وَالتَّسْلِيمَاتُ
 اَلَّتِي هِيَ الْمَكْلُهَا سَبَّحَ اَعْلَى نَصِيحَتِ هِيَ كَدِينٍ بِرَحْمَةِ صَلَوَاتِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ
 اَفْضَلُهَا وَالتَّحِيَّاتُ الْمَكْلُهَا كِي تَابَعَتْ اَقْتِرَارُكُمْ) — تصحیح عقائد کے بعد سید المرسلین کے
 دین اور (آپ کی) متابعت سے علمائے ظواہر کا حصہ شرائع و احکام کا علم (حاصل کرتا) اور اس علم کے تقاضوں
 کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور صوفیہ عالیہ کا نصیب (حصہ) یہ ہے کہ جو کچھ علماء کو حاصل ہو وہ بھی
 اور اس کے علاوہ احوال و مواجید اور علوم و معارف سے بھی حصہ پاتے ہیں۔ اور
 علمائے راسخین جو انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات کے وارث ہیں ان کا حصہ یہ ہے کہ علمائے ظواہر کو
 (علم و عمل سے) جو کچھ حاصل ہو اور صوفیہ جن علم و معارف ممتاز ہیں اور ان اسرار و دقائق سے جن کی نسبت تشابہات
 قرآنی میں رمز و اشارے موجود ہیں اور تادیل کے طور پر ان کو درج کیا جا چکا ہے۔ یہی (علمائے راسخین)
 ملے آپ کے نام اور مکتوب ہیں ایک ہی اور دوسرا دفعہ دوم مکتوبات ہے۔ باقی حالات معلوم نہ ہو سکے۔

حضرت متابعت میں کامل اور وراثت میں متحقق ہیں۔ ابتدایہ (علمائے راسخین) ہی تبعیت اور وراثت کے طور پر انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات کی دولتِ خاص میں شریک ہیں اور بارگاہِ الہی کے محرم راز ہیں۔ اسی لئے علماء امتی کا تئیں یاءِ بنی اسرائیل (میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغیروں کی مانند ہیں) کی کرامت کے شرف سے شرف ہو گئے۔ ————— ہذا آپ کو بھی لازم ہے کہ سید المرسلین حبیب رب العالمین علیہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین واہل الطاعتہ اجمعین الصلوٰات النجات کی متابعت علم و عمل میں اور حال و وجہ کے طور پر بجالائیں تاکہ اس وراثت کے حاصل ہونے کا وسیلہ بنے کیونکہ یہ تہایت اعلیٰ درجے کی سعادت ہے۔

مولانا احمد برکی کی طرف صادر فرمایا۔ — ان کے سوال کے جواب میں کہ صاحبِ منصب اپنے منصب کا علم ہوتا ہے یا نہیں اور دیگر یہ کہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مقام ابھی تک مجھے حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی اپنے احوال پر مطلع ہوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ۔
آپ کے دو مبارک مکتوب پے درپے موصول ہوئے جن عزیزوں کے انتقال پر تعزیت نامے تحریر تھے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ (بقرہ ۱۵۷) ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں) اجاب اور دوستوں سے فرمادیں کہ ستر ستر ہزار بار کہہ سلیمہ کلا الہی اکا اللہ پڑھ کر قرآن مجید خواجہ محمد صادق کی روح اور اس کی ہمیشہ مرحومہ ام کلثوم کی روح کو بخشیں یعنی ستر ہزار بار پڑھنے کا ثواب ایک کی روح کو بخشیں اور ستر ہزار بار کا ثواب دوسرے کی روح کو بخشیں اور دوستوں سے دعا و فاتحہ مستول و مطلوب ہے۔

آپ نے لکھا تھا کہ مکتوبات میں درج ہے کہ صاحبِ منصب کو اپنے منصب کا علم ہوتا ہے۔ میرے مخدوم! قطب الاقطاب صاحبِ علم ہوتا ہے، اور مختلف جگہوں کے اقطاب اس کے اجزاء اور ہاتھ پاؤں کے مانند ہیں۔ بعض کو اپنے قطب سے ہار ہونے کا علم ہوتا ہے اور بعض کو نہیں ہوتا۔ —
سے آپ کے نام پانچ کمونات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۳۹ میں درج ہے۔

آپ نے لکھا تھا کہ قناتی اللہ اور بقا باللہ ابھی تک حاصل نہیں ہوا۔ کیا کیا جائے کہ آپ بہت کم صحبت میں رہے ہیں اور اتنا وقت بھی نہیں ٹھہر سکے کہ آپ کو آپ کے بعض حاصل خیرہ احوال کی اطلاع دی جاتی، میں اس وقت بھی ہندوستان میں رہیٹھا ہوا، آپ کی فنا و بقا کا مشاہدہ (بہ نظر کشنی) کر رہا ہوں۔ اور یہ دونوں کمال جن کا آپ نے ذکر کیا ہے آپ کے اندر محسوس کرتا ہوں اور آپ اس (فنا و بقا کے) حصول کا انکار کرتے ہیں۔ دور دراز کی مسافت درمیان میں حائل ہے جب تک ظاہری ملاقات میسر نہ ہو آپ کے مخفی احوال کی اطلاع مشکل ہے۔

————— مشائخ نے فنا و بقا کے بارے میں بہت سی باتیں کہی ہیں جو سب کی سب رموز اشارے میں ہیں (ایسی صراحت نہیں قرانی کہ ہر شخص سمجھ سکے) از خود کوئی کیا سمجھے۔ اور حضرت حق سبحانہ ہر ایک کو احوال کا علم نہیں بخشتا بلکہ جس کو چاہتا ہے احوال کا علم عطا فرماتا ہے اور اس کو پیشوا بنادیتا ہے، پھر ایک جماعت کو اس کے ساتھ وابستہ کر کے کمال و تکمیل کے مرتبہ تک پہنچا دیتا ہے۔ ع

خاص کذبندہ مصلحت عام را (عام کی مصلحت اک خاص سے) کاش کہ شیخ حسن کو چند روز اور اپنے پاس رکھ کر اس کے بعض احوال کی اطلاع دے کر ہم آپ کی خدمت میں بھیج سکتے۔ آپ کا آنا تو مشکل ہے اگر آپ کے ہدایت یافتہ اور قابل دوستوں میں سے کوئی یہاں آجائے اور چند روز قیام کرے اور وہ بات سمجھنے کی قہم بھی رکھتا ہو تو کتنا اچھا ہے تاکہ ضروری باتیں اس پر ظاہر کر دی جائیں۔ مقصود یہ ہے کہ احوال حاصل ہو جائیں، اور احوال پر مطلع ہونا امر دیگر ہے۔ والباقی عند التلاقی انشاء اللہ تعالیٰ باقی بوقت ملاقات۔ والسلام

ایک ضروری نصیحت یہ ہے کہ درس و تدریس کے علوم میں کسی طرح کوتاہی نہ کریں، اگر آپ تمام دن درس میں مشغول رہیں (تو کوئی حرج نہیں)۔ ذکر و فکر کی ہوس نہ کریں کیونکہ رات کی ساعتیں ذکر و فکر کے لئے بڑی فرخ ہیں۔ — شیخ حسن کو بھی سن دیتے رہیں اور بیکار نہ چھوڑیں۔ چونکہ ان کے علاقے میں علم بہت کم ہے اس لئے وہاں علوم شرعیہ کے اچھا پس زیادہ مجالہ کہا جائے، زیادہ کیا لکھا جائے۔ خواجہ اویس کے وقائع (مکتوفات) کے اوراق موصول ہوئے۔ اکثر جگہ نظر ڈالی گئی تمام مبشرات ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ سے امید وار رہیں کہ وہ قوت سے فعل میں آجائیں۔ والسلام

مکتوب ۱۵

قصبہ سامانہ کے سادات عظام، قاضی صاحبان، باشندگان اور نامور بزرگوں کی طرف صادر فرمایا
اس جگہ کے خطیب کی مذمت میں جس نے عید قرباں (کے خطبہ) میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم
کے ذکر کو ترک کر دیا تھا اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الْاَزْہٰی اَصْطَفٰی (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے
برگزیدہ بندوں پر سلام ہیں) ————— شہر سامانہ کے خدام ذی احترام سادات عظام، قاضیوں اور
معزز حضرات کو تکلیف دینے کا باعث یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ وہاں کے خطیب نے عید قرباں کے
خطبہ میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذکر کو ترک کر دیا ہے اور ان کے مبارک ناموں کو نہیں
پڑھا۔ اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ جب ایک جماعت تے اس بارے میں اس (خطیب) پر اعتراض کیا تو بجا
اس کے کہ وہ اپنے سہو و نیان کا عند ذرا سرکشی کے ساتھ پیش آیا اور کہنے لگا کہ اگر خلفائے راشدین
کے ناموں کا ذکر نہیں کیا تو کیا ہوا۔ اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہاں کے اکابر اور معزز لوگوں نے اس
بارے میں بہت سستی اختیار کی اور اس بے انصاف خطیب کے ساتھ سختی اور شدت سے پیش نہیں
آئے۔ ایک بار کہ صد بار وائے (اک بار نہیں، سو بار افسوس)

خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ذکر اگرچہ خطبہ کی شرائط میں سے نہیں ہے لیکن
اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ سیحہم کے شعائر میں ضرور ہے سوائے اس شخص کے جس کا دل بیمار ہو اور یا وطن بلدیہ
اور کوئی شخص دانستہ اور سرکشی کے طور پر ان کے ذکر کو ترک نہیں کرے گا۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں
کہ اس نے تعصب اور بغض و دشمنی سے ترک نہیں کیا لیکن وہ حدیث مِّنْ تَّشْبِہٍ بِہُمْ مِّمَّہُمْ وَہُمْ مِّنْہُمْ
(جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں شمار ہوگا) کا کیا جواب دے گا۔ اور حدیث
اِنَّقُوْا مِنْ مَّوَاصِیْعِ الْقَوْمِ (ہمت کے مواقع سے بچو) کے موافق ہمت کے مواقع سے کس طرح چھکارا
پائے گا۔ اور اگر اس کو شیخین (حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی
تقدیم و تفضیل میں توقف ہے تو وہ اہل سنت کے طریقے سے روگردانی کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ

حضرات ختین (حضرت عثمان و حضرت علی) رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت میں نرد در تلے تب بھی وہ اہل حق سے خارج ہے۔ عجب نہیں کہ اس بے حقیقت (خطیب) نے جو کشمیری ہونے کی طرف منسوب اس جانت و پلیدی کو کشمیر کے بدعتیوں (رافضیوں) سے اخذ کیا ہو۔ — اس کو سمجھا چاہئے کہ حضرات ختین کی فضیلت صحابہ و تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے چنانچہ اس اجل کو اکملہ کرام کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے جس میں ایک امام شافعی ہیں۔ — اور شیخ ابو الحسن شعری نے فرمایا کہ "حضرت ابوبکرؓ پھر حضرت عمرؓ کی افضلیت باقی تمام امت پر قطعی اور یقینی ہے۔ اور امام ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اپنے دارالخلافہ میں اپنے تابعداروں کے جم غفیر کے درمیان اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمام امت سے افضل ہیں۔ — پھر (امام ذہبیؒ نے کہا کہ) اس حدیث کو اتنی سے زیادہ راویوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور ان میں سے ایک جماعت کے نام بھی ذکر کئے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رافضیوں کا برا کرے یہ کس قدر جاہل ہیں۔ — اور امام بخاریؒ نے اپنی کتاب میں جو کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب ہے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے بہتر ابوبکرؓ ہیں پھر عمرؓ پھر ایک اور شخص۔ "تو ان کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ نے عرض کیا کہ "پھر آپؐ" تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ — حضرت علیؓ اور آپؐ کے علاوہ دوسرے اکابر صحابہ اور تابعین سے اس قسم کی بہت اور مشہور روایتیں موجود ہیں جن سے سوائے جاہل یا متعصب کے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

اس بے انصاف خطیب سے کہنا چاہئے کہ ہم کو حضرت پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے تمام اصحاب کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنے اور ایذا رسانی سے منع کیا گیا ہے۔ اور حضرات ختین (حضرت عثمان و علیؓ) اکابر صحابہ میں سے ہیں اور آل سرور علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے اہل قرابت میں سے ہیں اس لئے ان کے ساتھ محبت و مودت رکھنا اور زیادہ ضروری ہے۔ — اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قُلْ لَا أَشْكُرُكُمْ عَلَيْكُمْ خَيْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ (شوری آیت ۲۳) آپؐ کہہ دیجئے کہ میں تم سے (سلیقہ دین پر) کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ قرابت پر

دوستی (چاہتا ہوں)۔ اور آنحضرت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اللہ اللہ
فِي أَصْحَابِي مَا تَتَّخِذُ وَهُمْ عَرَضًا مِّنْ بَعْدِي مِمَّنْ أَحَبَّهُمْ فَيُحِبُّ أَحَبَّهُمْ وَمِمَّنْ أَبْغَضَهُمْ
فَيَبْغِضُ أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ
فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ (ترمذی شریف) (اللہ اللہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بے دردا و حیر
بعد ان کو (طعن و تشنیع کا) نشاء ملامت نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی بنا پر
ان سے محبت کی اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی بنا پر ان سے دشمنی کی اور جس نے ان کو
تکلیف پہنچائی بیشک اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی بیشک اس نے اللہ تعالیٰ کو
تکلیف دینی چاہی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینی چاہی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مواخذہ کرے۔
معلوم نہیں کہ اس قسم کا بد بودار پھول ابتداء اسلام سے اس وقت تک ہندوستان میں
کہیں کھلا ہو، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے تمام شہر (سامانہ) شہم ہو جائے بلکہ ہندوستان سے اعتماد اہل
ہو جائے۔ سلطان وقت (جہانگیر) نصرہ اللہ سُبْحَانَهُ عَلٰی اَعْدَائِهِ الْاِسْلَامِ اللہ سبحانہ
اس کو دشمنان اسلام پر فتح و نصرت عطا کرے جو کہ اہل سنت میں سے ہے اور حنفی مذہب رکھتا ہے اس کے
زمانے میں اس قسم کی بدعت کا ظاہر ہونا جرات کی انتہا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سلطان کے ساتھ
مقابلہ کرنا ہے اور اہل الامر کی اطاعت سے نکلنے والی بات ہے۔ تعجب ہے کہ ہاں
بڑے بڑے محدث و صاحبان اس واقعہ میں اپنے آپ کو (باز پرس) معاف سمجھتے ہیں اور تساہل سے
کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب (یہود و نصاری) کی مذمت میں ارشاد فرماتا ہے:۔
لَوْلَا نِفْهُمُ الرِّبَايَةُ وَالْاَجْرُ عَنْ قَوْلِهِمْ اَلَا نُرْوِاْ لَهُمُ الشَّجْتَ لَيْسَ مَا كَانُوْا
يَصْنَعُوْنَ (مائدہ آیت ۶۳) (مشائخ اور علماء ان لوگوں کو گناہ کی باتوں سے اور حرام (رضوت اور سود) کھانے
سے کیوں نہیں منع کرتے، بہت ہی بُرے عمل ہیں جو وہ کر رہے ہیں)۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہے:
كَانُوا اِلَّا رِبَايَةً هُمْ عَنْ مَّكْرٍ فَعَلُوْهُ لَيْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (مائدہ آیت ۶۴) (یہ لوگ) ایک دوسرے کو
برا فعل کرنے سے منع نہ کرتے تھے کیا ہی بُرا کام ہے جو کرتے تھے)۔

اس قسم کے واقعات سے غفلت اختیار کرنا بدعتیوں کو دلیر کرنا ہے اور دینِ رخسہ پیدا کرنا ہے
میںستی اور غفلت ہی کا نتیجہ ہے کہ وہاں کی جماعتِ مجددیہ برطانیہ اہل حق کو اپنے باطل مسلک کی
سے یعنی سید محمد جوہر کی کے باوجود ملک دکن میں آباد ہیں سید محمد ۸۳۲ھ میں میرا سوا اور جدی موعود سونے کا دعویٰ کیا۔ انور آباد

(مشائخ سے حاصل شدہ) پیرا ہن بطور تبرک اگر کفن کی قمیص کی بجائے استعمال کیا جائے تو اس کی گنجائش

_____ (۴) اور شہداء کے کپڑے ہی ان کے کفن ہیں — اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے وصیت فرمائی تھی کہ ”مجھے میرے ان دو کپڑوں ہی میں کفن دینا“ — (۵) بنفخ صغریٰ

(قبر) چونکہ ایک جہت سے دنیوی مقام میں سے ہے اس لئے ترقی کی گنجائش رکھتا ہے۔ اور اس مقام

کے احوال مختلف اشخاص کے حالات کے پیش نظر بہت تفاوت رکھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا

الْأَنْبِيَاءُ يُصَلُّونَ فِي الْقُبُورِ (انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں) — (۶)

ہمارے پیغمبر علیہ السلام شبِ معراج میں جب حضرت کلیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام

کی قبر مبارک پر سے گزرے تو دیکھا کہ (حضرت موسیٰ) قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی لمحہ جب آسمان پر

پہنچے تو حضرت کلیم کو وہاں پایا۔ اس مقام کے معاملات نہایت عجیب و غریب ہیں —

(۷) اور آج کل چونکہ میرے فرزند اعظم مرحوم کی وفات کی وجہ سے اس مقام (عالم قبر) کی طرف

توجہ اور نظر کرنے کا بہت اتفاق ہوتا ہے اس لئے نہایت ہی عجیب و غریب اسرار ظاہر ہوتے ہیں

اگر ان کا تصور اس حصہ بھی بیان کیا جائے تو قفسہ کا باعث ہو جائے گا — (۸) اگرچہ

جنت کی چھت عرش مجید ہے لیکن قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اگرچہ عقل کرتاہ

انہیں ان باتوں کے تصور سے عاجز ہے لیکن وہ اور ہی آنکھ (بصیرت والی) آنکھ ہے جو ان عجائبات کا

تماشا دیکھتی ہے — (۹) مجدد ایمان اگرچہ چناں و جنیں (سوال و جواب) کے بعد

نجات دلانے والا ہے لیکن کلمہ طیبہ کی بلندی اور قبولیت عمل صلح کے ساتھ وابستہ ہے —

(۱۰) اور با (طاعون) میں موت (کے خوف) سے بھاگتا کبیرہ ہے جس طرح جہاد کے دن جنگ سے

فرار ہونا (گناہ کبیرہ) ہے۔ اور جو شخص وبا کے دنوں میں مہر کا مظاہرہ کرے اور مر جائے تو وہ شہداء

میں سے ہے اور قبر کے فتنے سے محفوظ ہے اور جو صبر کرے اور زندہ رہ جائے وہ غازیوں میں سے ہے

إِنْ قَالَ لِي مَتِّ مَتِّ سَمِعًا وَطَاعَةً وَقُلْتُ لِي أَعْمَلُ لِمَوْتِ أَهْلٍ وَفَرَجًا

(گروہ کے مرد تم، مجاہدوں میں خوشی سے پیک اجل سے کہہ دوں آجائے آفریں ہے)

چند روز سے بلغم اور کھانسی نے تڑھال کر رکھا ہے اور ضعفِ بدن لاحق ہو گیا۔

اس لئے جواب میں اختصار سے کام لیا ہے۔ والسلام

مکتوبات

مرزا حامد الدین احمد کی طرف صادر فرمایا۔۔۔ اس بیان میں کہ اس دنیا کی مصیبتیں اگرچہ بظاہر تکلیف دہ ہیں لیکن حقیقت میں ترقیات کا باعث ہیں اور (رضوں کے لئے) مرہم ہیں۔ اور طاعون میں موت کی فضیلت اور اس کے مناسب بیان میں۔

حرد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ تکلیف دہی کا باعث یہ ہے کہ آپ نے جو مکتوب گرامی شیخ مصطفیٰ کے ہمراہ عزیزوں کی تعزیت کے بارے میں ارسال کیا تھا اس کے معنوں سے آگاہی ہوئی۔ **اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ** (بقرہ آیت ۱۵۸) (ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں)۔ یہ مصیبتیں بظاہر حرج و احت (رغم) معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں ترقیات (کا موجب) اور (رضوں کے لئے) مرہم ہیں۔ اللہ سبحانہ کی عنایت سے وہ نتائج و ثمرات جو اس دنیا میں ان (مصائب) پر مرتب ہوتے ہیں اس کا سوداں حصہ ہیں جن کی اُس تعالیٰ کی عنایت سے آخرت میں توقع اور امید ہے۔ لہذا فرزندان کا وجود عین رحمت ہے ان کی زندگی میں ان سے منافع اور فوائد ہیں اور ان کی موت پر بھی نتائج و ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔

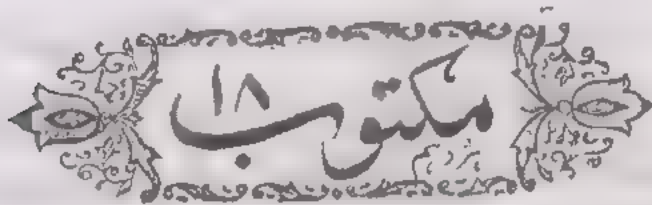
امام اجل محی السنہ (امام نووی) حلیۃ الابرار میں لکھتے ہیں کہ حضرت عجد اللہ بن زبیرؓ کے زمانہ خلافت میں تین دن تک طاعون کی بیماری رہی، اور اس طاعون میں ہمارے حضرت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے خادم حضرت انسؓ جن کے حق میں آں سرور نے (اولاد کی) دعائے برکت فرمائی تھی اُن کے تراسی یا بعض کے نزدیک تہتر لاکھ فوت ہو گئے۔ اور حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چالیس لاکھ فوت ہو گئے۔ جب حضرت خیر الانام علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب کرامؓ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو ہم گنہگار کس حساب میں ہیں۔

حدیث میں وارد ہے کہ طاعون پہلی امتوں کے حق میں عذاب تھا اور اس امت کے لئے تہادت ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ اس ویاس مرتے ہیں عجیب حضور و زوجہ سے ملنے ہیں حرص و آرزو ہوئی۔ کوئی ور

بھی ان دنوں میں اس "بلا" والے لوگوں کے ساتھ ملحق ہو جائے اور دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کر جائے۔
یہ بلا اس امت میں بظاہر غصب ہے اور باطن میں رحمت ہے۔

میاں شیخ طاہر بیان کرتے تھے کہ لاہور میں طاعون کے دنوں میں ایک شخص نے (خواب میں) دیکھا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ "ہر کہ دریں ایام نمرود حضرت خواہد کشید" (جو کوئی ان دنوں میں نمرے کا حسرت اٹھائے گا) — ہاں جب بھی (طاعون سے) مرنے والوں کے حال پر نظر کی جاتی ہے تو حالات غریبہ اور معاملات عجیبہ مشاہدہ میں آتے ہیں۔ شاید شہدایہ فی سبیل اللہ ان خصوصیات سے ممتاز ہوتے ہوں۔

میرے مخدوم! فرزند عزیز (خواجہ محمد صادق) قدس سرہ کی مفارقت (انتقال) بڑی بھاری مصیبت ہے معلوم نہیں کہ کسی کو اس قسم کی مصیبت پہنچی ہو، لیکن وہ صبر و شکر جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس مصیبت میں اس ضعیف القلب کو کرامت فرمایا گیا ہے بڑی اعلیٰ نعمت اور عظیم انعام ہے (یہ فقیر حق سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ اس مصیبت کی جزا آخرت پر موقوف رکھے اور دنیا میں اس کی جزا کچھ بھی ظاہر نہ ہو) — حالانکہ جانتا ہے کہ یہ سوال بھی اپنے سینہ کی تنگی کے باعث در حق تعالیٰ بڑی وسیع رحمت والا ہے **قُلْ لِلّٰہِ الْاٰخِرَةُ وَالْاَوَّلٰی** (دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے) — در سنوں سے بھی درخواست ہے کہ دعا سے اس بار دعا و اعانت فرمائیں کہ سلامتی خانہ کی دعا کریں کہ (حق تعالیٰ ہماری) لغزشوں کو جو انسان کے لوازمات میں سے ہیں معاف فرمائے اور ان کوتاہیوں کو جو بشریت کے تقاضے سے ہوتی ہیں درگزر فرمائے۔ (آمین) **رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِیْ اَمْرِنَا وَنَسِیْتَ اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْکَافِرِیْنَ** (آل عمران آیت ۴۰) **وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَعَلٰی سَالِیْہِیْنَ اَتَّبِعَ الْهُدٰی**۔

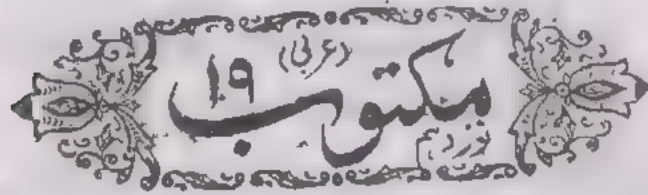
شیخ جمال ناگوری کی طرف ان کے التماس کے جواب میں صادر فرمایا — اور اس بیان میں کہ علماء و راہبیں کا کیا حصہ ہے اور علماء و خواہر کا اور صوفیہ کا کیا حصہ ہے۔

اَحْمَدٌ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے لئے آپ کے نام صرف یہی بہتر ہے اور حالات بھی موعوم نہ ہو سکے۔

برگزیدہ مینوں پر سلام ہو) — (حدیث شریف) الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْكَسْبِ (علماء انبیاء کے وارث ہیں) علمائے عظام کی تعریف میں کافی ہے۔ علم وراثت (بھی) علم شریعت میں ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے باقی رہ گیا ہے۔ اور علم شریعت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ صورت وہ ہے جو علم ظاہر، شکر اللہ تعالیٰ سیمم کا حصہ ہے جو کتاب و سنت کے محکمات سے متعلق ہے اور اس کی حقیقت علمائے راسخین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حصہ ہے جو کتاب و سنت کے مشابہات سے متعلق ہے۔ اور محکمات اگرچہ کتاب کی اہیات یعنی اصول ہیں لیکن اس کے نتائج و ثمرات وہ مشابہات ہیں جو کتاب کے مقاصد ہیں، کیونکہ اہیات (حصول نتائج کے لئے) وسیلے سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں۔ لہذا کتاب کا لب (مغز) مشابہات ہیں اور کتاب کے محکمات مشابہات کے لب کا پوست (چھلکا) ہیں۔ وہ مشابہات ہی ہیں جو مر و اشارہ میں اصل کو بیان کرتے ہیں اور حقیقت معاملے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ علمائے راسخین نے پوست کو مغز کے ساتھ جمع کیا ہے اور شریعت کی صورت و حقیقت کے مجموعے کو پالیا ہے۔ اور ان بزرگواروں نے شریعت کو اس شخص کی طرح تصور کیا ہے جس کا پوست صورت شریعت اور اس کا مغز حقیقت شریعت ہو۔ انھوں نے شرائع و احکام کے علم کو شریعت کی صورت اور حقائق و اسرار کے علم کو شریعت کی حقیقت سمجھا ہے۔ — اور ایک جماعت نے شریعت کی صورت میں گرفتار ہو کر اس کی حقیقت سے انکار کر دیا ہے اور صرف ہدایہ اور بزوری کے علاوہ کسی کو بھی اپنا پیراؤ مقدمات نہیں سمجھا۔ — اور ایک دوسری جماعت اگرچہ اس کی حقیقت میں گرفتار ہوئی ہے لیکن چونکہ انھوں نے اس کو شریعت کی حقیقت نہیں سمجھا بلکہ شریعت کو صورت پر موقوف رکھا اور اس کو صرف پوست خیال کیا اور مغز کو اس کے ماسوا کچھ اور تصور کر لیا اس لئے وہ اس حقیقت کی حقیقت سے واقف نہ ہو سکے اور یہی وہ مشابہات کا کچھ حصہ حاصل کر سکے۔ لہذا علمائے راسخین ہی حقیقت (انبیاء علیہم السلام کے) وارث ہیں۔ اللہ سبحانہ ہم کو اور آپ کو ان کے مجاہد اور تبعین میں سے بنائے۔ (آمین)

مروج ہے۔ ان بزرگوں کا طریقہ (شیخ کامل کی صحبت ہے اور ان کی تربیت ان کا سی ہے اسی لئے ان کی ابتدا میں دوسروں کی انتہا درج ہے اور یہ راستہ قریب ترین راستہ ہے۔ ان بزرگوں کی نظر امراض قلبیہ کے لئے شفا ہے اور ان کی توجہ باطنی بیماریوں کو دفع کرتی ہے۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند کہ برنداز رہ پنہاں بحرم قافلہ را
(راہ پنہاں سے نقشبندی بزرگ قافلے کو حرم میں لاتے ہیں)
امید ہے کہ معذور جانیں گے۔ اور بزرگ حضرات کے ہاں تضرع مقبول ہوتا ہے۔ والسلام

میر محبوب اللہ کی طرف صادر فرمایا۔ سنتِ سینہ کی تابعداری کرنے اور بدعتِ ناپسند سے بچنے اور اس کے مناسب بیان میں۔

حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد سیادتِ پناہ اخوی اغزی میر محبوب اللہ پر واضح ہو کہ اس طرف کے فقرا کے اطوار و احوال حمد و ستائش کے لائق ہیں اور آپ کی سلامتی اور ثبات و استقامت اللہ سبحانہ سے مطلوب و مستولی ہیں۔ اس عرصہ میں آپ نے اپنے علاقے کے حالات و کیفیات سے مطلع نہیں کیا۔ مسافت کی دوری بھی موانع میں سے ہے۔

ہماری نصیحت بس یہی ہے کہ احکامِ دین ^{سچا نہیں اور} حضرت سید المرسلین علیہ علی آلہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت اختیار کریں، سنتِ سینہ کو بجا لائیں اور بدعتِ نامرضیہ سے پرہیز کریں۔ اگرچہ بدعتِ صریح کی تنقید کے مانند روشن ہو لیکن حقیقت میں اس میں کوئی روشنی اور نور نہیں ہے اور نہ ہی کسی بیمار کے لئے اس میں شفا ہے اور نہ ہی کسی مرض کی اس میں دوا ہے۔ اور یہ بات اس میں یکے ہو سکتی ہے جبکہ بدعتِ دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو وہ سنت کو دور کرنے والی ہوگی یا رفعِ سنت سے ساکت ہوگی یا کت ہوئے کی صورت میں وہ بالضرور سنت پر ایک زائد چیز ہوگی جو درحقیقت اس (سنت) کو منسوخ کرنے والی ہوگی۔ کیونکہ نص پر زیادتی نص کی ناسخ ہوتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ بدعت خواہ کسی قسم کی ہو سنت کی دور کرنے والی اور اس کی نقیض ^{نہی} ہے اور اس میں کسی قسم کی خیر اور کوئی حُسن نہیں ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا

۱۔ آپ کے نام دس مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۷ پر گذر چکا ہے۔

کہ انھوں نے دینِ کامل اور اسلام پسندیدہ میں جبکہ نعمتِ مکمل ہو چکی بدعتِ محدثہ کے حسن ہونے کا حکم کس طرح دیا۔ یہ نہیں جانتے کہ کمالِ دین اور اتمامِ رضا کے حاصل ہونے کے بعد دین میں بدعت (کوئی نیکیاں) پیدا کرنا حسن سے کوسوں دور ہے: **فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ** (یونس آیت ۳) حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے) — اگر یہ لوگ (اہلِ بدعت) جانتے کہ دینِ کامل میں امورِ محدثہ (نئے کام) کو حسن کہنا دین کے کامل نہ ہونے کو لازم آتا ہے اور نعمت کے ناتمام ہونے بر دلالت کرتا ہے تو ہرگز اس قسم کی باتوں کی جرأت نہ کرتے۔ **رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا لَنُؤْمِنَنَّ بِكَ إِنَّا ذُرِّيَّتُكَ** (آیت ۲۸) اے ہمارے رب! ہماری بھول چوک اور خطا پر مواخذہ نہ کرنا، **وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ رَبِّكُمْ**

مکتوب ۲

مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا — نماز کے فضائل اور اس امر کی ترغیب میں کہ اس ارکان و شرائطِ آداب اور تعدیلِ ارکان کو اچھی طرح بجالانا چاہئے اور اس کے عناصر بیان ہیں۔ **أَكْمَلُ دِينِهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى** (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) — جو مکتوب گرامی آپ نے جو منور کے اطراف سے تحریر کیا تھا موصول ہوا، چونکہ اس مکتوب میں ضعفِ بدن کا ذکر تھا اس لئے تشویش کا باعث ہوا۔ آپ کی صحت کی خبر کا منتظر ہوں کسی آنے والے کے ہمراہ مطلع کریں اور اپنے حالات و کیفیات تحریر کریں۔

لے محبت کے طریقے والے؛ چونکہ یہ دنیا دارِ عمل ہے اور دایرِ جزا آخرت ہے اس لئے اعمالِ صالحہ کی بجا آوری میں کوشش کرنی چاہئے و اعمال میں بہترین عمل اور عبادات میں بہترین عبادت اقامتِ صلوٰۃ (نماز کو قائم کرنا) ہے، جو دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے اس لئے اس کے ادا کرنے میں بہت اہتمام کرنا چاہئے اور کامل احتیاط برتنی چاہئے تاکہ نماز کے ارکان و شرائط اور سن و آداب کا محقق ادا ہو جائیں۔ طہانیت اور تعدیلِ ارکان کے بارے میں بار بار تاکید کی جاتی ہے ان کی اچھی طرح محافظت کریں۔ اکثر لوگ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں اور طہانیت و تعدیلِ ارکان کو درہم برہم کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں بہت سی وعیدیں اور تنبیہیں وارد ہوئی ہیں — جب نماز درست ہو جائے تو نجات میسر ہو جانے کی بڑی امید لے آپ کے نام گیارہ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفعہ اول مکتوب ۱۲۲ پر گذر چکا ہے۔

کہونکہ نماز کے قائم ہونے سے دین قائم ہو جاتا ہے اور عروج کا مرتبہ اپنی معراج کو پہنچ جاتا ہے ۔

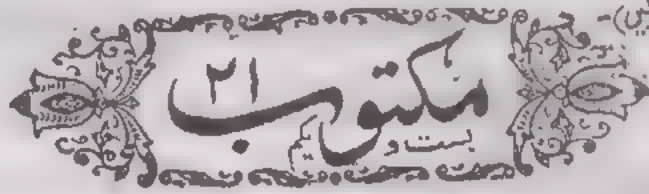
رشتہ کر غلطیدے صفرائیاں اندھے کوری سودائیاں

دشکر کھائیں صفرائی اندھے نہیں گے سودائی

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْاَتَمُّ مَتَابَعَةُ الْمُصْطَفَىٰ وَعَلَىٰ اِلَى الصَّلَوَاتِ

وَالتَّسْلِيْمَاتِ الْعُلَىٰ (سلام ہر آپ پر اور ان سب پر جو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ علی آداب الصلوات والتسلیمات العلی کی ہدایت کی

پیروی اپنے اوپر لازم کریں)۔

خواجہ محمد صدیق ملقب بہ ہدایت کی طرف صادر فرمایا۔۔۔۔۔ اس بیان کہ حدیث قدسی کا

يَسْعَىٰ اَرْضِي لَهٗ يَنْ قَلْبِ سے مراد گوشت کا ٹکڑا ہے نہ کہ حقیقت جامعہ کہ جس کی وسعت کی قبر

بعض مثل کھنے دی ہے۔ لیکن گوشت کا وہ ٹکڑا مراد ہے جس نے سلوک و جذبہ تصفیہ و تزکیہ ،

تمکین قلب اور اطہان نفس کے بعد اجزائے عشرہ سے ترکیب حاصل کی ہے اور مہیت و وحدانی پیدا

کر لی ہے۔ اس گوشت کے ٹکڑے کی زیب و زینت حقیقت جامعہ اور چند وجوہ کی بنا پر ہے اور

اس بیان میں کہ یہ تمام کمالات جو خاص اس گوشت کے ٹکڑے کے لئے ثابت ہیں مقام قاب قوسین

میں ہیں اور اودادی کا معاملہ اس سے بھی ورا ہے ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَحْمَدٌ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الْاِلٰہِیْنَ اَصْطَفٰہِ (تمام تر فیض

مشرقی کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔۔۔۔۔ آپ نے دریافت کیا تھا کہ تم نے اپنے

مکتوبات و رسائل میں لکھا ہے کہ ظہور قلبی ظہور عرشی کا ایک لمحہ (چمک) ہے اور کل فضیلت خاص ظہور عرشی

کے لئے ہے حالانکہ حدیث قدسی میں وارد ہے: لَا یَسْعٰی اَرْضِی وَلَا مَمٰلِیٰ وَلٰکِنْ یَسْعٰی قَلْبُ عَبْدِ

الْمُؤْمِنِ (میری زمین میری وسعت رکھتی ہے اور نہ میرا آسمان لیکن میرے بندہ مومن کا قلب میری وسعت رکھتا ہے)

اس حدیث منریف سے لازم آتا ہے کہ ظہور قلبی کامل تر ہے اور فضیلت بھی اسی کے لئے ثابت ہے ۔

لے محبت کے نشان والے! اس سوال کا حل ایک مقدمہ پر مبنی ہے۔

جاننا چاہیے کہ ارباب ولایت جن کو "قلب" کہتے ہیں اور اس سے "حقیقت جامعہ انسانی"

آیت کے نام بارہ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۱۳۲ پر گذر چکا ہے ۔ ۷۰

اس حدیث شریف کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو دفتر اول مکتوب ۷۰ ۔

(انسان کی حقیقت جامعہ) مراد لیتے ہیں جو کہ عالم امر سے ہے اور زبان نبوت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحقہ قلب اس مضغہ (گوشت کے ٹکڑے سے عبارت ہے جس کی اصلاح و درستی پھر تمام جسم کی اصلاح وابستہ ہے اور جس کے فساد پھر تمام جسم کا فساد منحصر ہے، جیسا کہ حدیث نبوی علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات میں وارد ہے: **إِنَّ فِي جَسَدِ ابْنِ آدَمَ لَمُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ** (الکرمی القلب بخاری) بیشک انسان کے جسم میں ایک ایسا مضغہ گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جب وہ درست ہو جائے تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے اور جب اس میں فساد و خرابی پیدا ہو جائے تو تمام جسم میں فساد واقع ہو جاتا ہے آگاہ رہو کہ وہ قلب ہے۔

وسعت قلب اطلاق اول (حقیقت جامعہ) کو لازم ہے اسی وجہ سے حضرت جنید و بایزید قدس اللہ تعالیٰ اسرارہما نے قلب کی وسعت و فراخی کی خبر دی ہے اور عرش و باقیہ کو قلب کی عظمت کے مقابلے میں حقیر جانا ہے اور تنگی قلب اطلاق ثانی (مضغہ) کو لازم ہے۔ اس مقام میں قلب کی تنگی اس طرح پر ہے کہ جزء لا یتجزی (وہ جزو جس کا مزید جز بننا ممکن نہیں) کو تمام اشیاء سے حقیر و غیر چیز ہے اس میں اس کی کچھ بھی گنجائش نہیں۔ بعض اوقات (بنظر کشنی) جب تنگی قلب کو جزء لا یتجزی کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے تو وہ حقیر جزء (جزء لا یتجزی) قلب کے مقابلے میں آسمان و زمین کے مقابلے میں مانند عظیم ظاہر ہوتا ہے اور یہ معاملہ عقل کی نظر سے بلند تر ہے پس تم شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ جب یہ مقدمہ معلوم ہو گیا تو جانتا چاہئے کہ وہ ظہور جو حقیقت جامعہ کے ساتھ وابستہ ہے اس میں شک نہیں کہ وہ عرش کے ظہور زنامہ کے مقابلے میں ایک لمحہ ہے اور اس مقام میں کئی فضیلت صوفی عرش ہی کو ہے۔ اور شیخ بایزید و شیخ جنید جنہوں نے قلب کو سب سے وسیع تر کہا ہے اور عرش و باقیہ کو قلب کے مقابلے میں کمتر جانا ہے، یہ بات شیخ کو اس کے اپنے نمونے کے ساتھ مشتبہ ہونے کی قسم سے ہے، انہوں نے عرش و باقیہ کے نمونوں کو جامعیت قلب کے مقابلے میں حقیر جان کر اس کا حکم عرش و باقیہ کے حقائق پر کر دیا ہے۔ اس اشتباہ کا منشا اس فقیر نے اپنی مختلف کتب و رسائل میں بار بار تحریر کیا ہے۔ اور جو کچھ کہ حدیث قدسی میں آیا ہے وہ اتبایا علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی زبان (دلغت) کے موافق ہے اور اس سے مراد یہی مضغہ ہے۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ ظہورِ اتم اسی جگہ ہے اور اس ذات مجرہ تعالیٰ کو احدیت کا آئینہ بننا اسی کے لئے مسلم ہے۔

عرش کو اگرچہ ظہورِ تمام سے جو ظہورِ اصل ہے وافر حصہ ملا ہے لیکن اس مقام میں صفات کی آمیزش اور چونکہ صفات حقیقت میں حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے ظلال ہیں اس لئے ظہورِ ظلیت کے شائبہ سے پاک و مبرا نہیں ہیں اور اسی وجہ سے عرش کو ظہورِ انسانی سے جو کہ اصلِ صرف سے تعلق رکھتا ہے بہت سی توقعات وابستہ ہیں اور اس معاملہ کا مرکز ہی (مضغہ انسان) ہے۔

سوال: حدیثِ قدسی سے تو اس قلب کی وسعت مفہوم ہوتی ہے اور تم اس کو تنگ کہتے ہو؟
جواب: اس کو تنگ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس میں ماسوائے حق کی گنجائش نہیں ہے اور وسیع اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس میں "انوارِ قدم" کا ظہور ہوتا ہے۔ لہذا اس میں کوئی اختلاف و تناقض نہیں۔ اس فقیر نے اپنے بعض رسائل میں اس قلب کی تعبیر اس عبارت سے کی ہے:
الصِّقُّ الْأَوْسَعُ وَالْبَسِيطُ الْأَبْسَطُ وَالْأَقْلُّ الْأَكْثَرُ اس میں تنگی بھی ہے وسعت بھی، بسط بھی ہے بسط بھی اور کم بھی ہے زیادہ بھی۔

سوال: فضیلت کے لائق حقیقتِ جامعہ ہے جس کا تعلق عالمِ امر سے ہے نہ کہ مضغہ جو کہ عالمِ خلق سے ہے اور عناصر (اربع) سے مرکب ہے لہذا اس نے یہ فضیلت کہاں سے حاصل کر لی؟

جواب: عالمِ خلق کو عالمِ امر پر فضیلت ہے اور اس کو سمجھنے کے لئے عوام تو کیا اکثر خواص بھی قاصر ہیں۔ اس فقیر نے اس معنی کا ایک مکتوب مرحوم فرزندِ اعظم (موصوفی) کے نام طریق کے بیان میں لکھ کر واضح کیا ہے، اگر کوئی تردد یا شک باقی ہو تو وہاں سے تسکین حاصل کر لیں۔
اب اس مضغہ (گوشت کا ٹکڑا) کی حقیقت مجھ سے سوا عوام کے نزدیک یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو عناصرِ اربعہ سے مل کر بنا ہے اور خواص بلکہ اخص خواص کے نزدیک بھی یہ ایک مضغہ ہے جس نے سلوک و جذبہ، تصفیہ و ترکیب اور تمکینِ قلب و اطمینانِ نفس کے بعد بلکہ محض فضلِ و کرمِ خداوندی جلِ سلطانہ سے اجزاءِ عشرہ سے ترکیب پاک صورت اختیار کی ہے (یعنی) چار جزو عناصرِ اربعہ کے، ایک جزو نفسِ مطمئنہ کا اور پانچ جزو عالمِ امر کے۔ ان دس اجزاء میں ایک دوسرے کے تضاد و اختلاف کے باوجود واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی قدرتِ کاملہ سے ان کی صورتِ تضاد و اختلاف زائل ہو گئی ہے اور وہ باہم جمع ہو گئے ہیں اور انھوں نے ہیئت و ہدانی پیدا کر کے اس عجوبہ کو حاصل کیا ہے۔ اس معاملہ میں جزو اعظم عنصرِ خاک ہے اور ہیئت و ہدانی بھی جزوِ ارضی کے رنگ میں ظاہر ہوئی ہے اور خاک ہی کھاتہ

اس نے قرار یا لیا ہے۔

خاک شو خاک تا بروید گل کہ بجز خاک نیست منظر گل
خاک بن جاد تا کہ پھول کھلے خاک ہی سے تو پھول کھلتا ہے

اے بھائی! ارباب ولایت کا ہاتھ ان علوم و معارف کے دامن تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ یہ انوار نبوت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والیقۃ کی قدیل سے مقبس ہیں۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَآؤُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ﴿جمعاً﴾ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور وہ قلب جس کا سوال حضرت خلیل الرحمن

علی نبینا وعلیہ وعلیٰ جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین والصلوٰۃ والسلام انہما واکملہما نے اپنے اطمینان کے لئے کیا تھا یہی گوشت کا مضمضہ ہے کیونکہ حقیقت جامعہ ان حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی اسی تمکین سے وابستہ تھی اور نفس کو اطمینان حاصل ہو گیا تھا کیونکہ یہی تمکین در اطمینان ولایت کے مرتبہ میں منصوص ہے جو نیزہ نبوت علی اربابہا الصلوٰۃ والسلام والیقۃ ہے۔ شان نبوت کے مناسب مضمضہ کی بے قراری و اضطراب ہے نہ کہ حقیقت جامعہ کی بیقراری کہ وہ تو عوام کا حصہ ہے۔

نیز حضرت رسالت قائمیت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والیقۃ نے جو ثبات قلب طلب کیا اور فرمایا: **اللّٰهُمَّ یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِیْ عَلٰی طَاعَتِکَ** (اے اللہ! اے دل کو پھرنے والے میرے قلب کو اپنی طاعت پر ثابت رکھ)۔ اس سے بھی اسی مضمضہ کا ثبات مقصود ہے۔ اور بعض احادیث جو قلب قلب (قلب کی بیقراری) کے بارے میں وارد ہوئی ہیں امتیوں کے احوال پر نظر رکھ کر قلب کے عام معنی مراد لئے جائیں جو حقیقت جامعہ اور مضمضہ دونوں کو شامل ہیں اور اس کی بھی گنجائش ہے۔

سوال :- یہ مضمضہ جب یَسْعٰی قَلْبُ عَبْدٍ یُّ الْمُؤْمِنِ کے شرف سے مشرف ہو گیا اور حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کی آئینہ داری کے لائق ہو چکا تو اس میں بیقراری اور اضطراب کیوں پیدا ہوتا ہے اور وزیر اطمینان کا کیوں محتاج ہوتا ہے؟

جواب :- ظہور اگرچہ اتیمت پیدا کر دیتا ہے اور شیون و صفات کی آمیزش سے خلاصی لادیتا ہے لیکن جہل و حیرت زیادہ پیدا کر دیتا ہے اور ناشائسی و عدم وصول کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس ظہور اور اس گنجائش کے باوجود کمال درجہ جہل و حیرت کی وجہ سے صلح حقیقی جہل و غلا کے

سہ تربذی دین ماحہ بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ (مشکوٰۃ)۔

صاحب عوارف (شیخ شہاب الدین بہروردی) قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے روشن تر مقام کہا ہے۔ اس تجویز قلب (قلبی یگانگت) کو ذکر ذات تعالیٰ سے تعبیر فرمایا ہے بخلاف مضغہ کے کہ ذکر کو اس کی طرف کوئی راہ نہیں اس کا تاثر نہ ہوتا تھا اور اس کا ہم جنس ہونا کہاں۔ وہاں (مضغہ میں) مذکور کا ظہور اصالت کے طور پر نہ کہ ظلیت کے طور پر ذکر کے عروج کی انتہا نہ کوئی دلیل تک ہے۔

(وجہ سوم) تیسرا فرق یہ ہے کہ جب حقیقت جامعہ نہایت نہایت تک پہنچ جاتی ہے اور ولایت خاصہ سے کامل طور پر پہرہ درہرہ جاتی ہے اگر وہ مطلوب کی آئینہ داری پیدا کر لے تو اس میں مطلوب کا ظل ظاہر ہو جائے گا نہ کہ عین مطلوب۔ جیسا کہ آئینے میں شخص کی مثال ظاہر ہوتی ہے نہ کہ عین شخص۔ بخلاف مضغہ کے کہ ظاہر کے آئینے کے برعکس اس میں عین مطلوب ظاہر ہوتا ہے نہ کہ اس کا ظل۔ اسی لئے (حدیث قدسی میں) فرمایا: يَسْعَى قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ (میرے بندہ مؤمن کا قلب میری وسعت رکھتا ہے)۔ یہ معاملہ بھی نظر و فکر کے اطوار سے بالاتر ہے۔ اس بیان سے حلول و تمکن نہ سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ وہ کفر و نفاق ہے۔ اگرچہ عقل معاش اس کا یقین نہیں کر سکتی کہ ایک شے کا عین (بے شائبہ ظلیت) دوسری شے میں ظاہر ہو جائے اور وہاں اس کا حلول و تمکن نہ ہو، عقل کی نارسائی کی وجہ سے ہے اور حاضر پر غائب کا قیاس ہے۔ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَاصِرِينَ (اور تم کو مابین لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ)

(وجہ چہارم) دیگر فرق یہ ہے کہ حقیقت جامعہ عالم امر سے ہے اور مضغہ عالم خلق بلکہ عالم خلق اور عالم امر دونوں اسی کے اجزائیں، البتہ خلق اس کا جزو اعظم ہے اور امر اس کا جزو اصغر (چھوٹا)۔ ان دونوں اجزاء کے اجتماع سے ہیئت و ہدائی وجود میں آتی ہے جو عجوبہ روزگار بن گئی۔ اگرچہ یہ عجوبہ عالم خلق اور عالم امر سے جدا ہے اور ہیئت ترکیبی کے لحاظ سے کسی سے بھی ممتاز اور مشابہت نہیں رکھتا لیکن اس کا شمار عالم خلق ہی میں ہے کیونکہ اس معاملہ میں عمرہ اور بہتر جزو ارضی ہے اور خاک کی بستی اس کی رفعت کا باعث بن گئی ہے۔

(وجہ پنجم) یہ ہے کہ حقیقت جامعہ کی وسعت اس اعتبار سے ہے کہ اس میں ہا شیاء کی صورتوں کا ظہور ہے اور مضغہ کی وسعت جو اس کی تنگی کے بعد مکتوفہ ہوتی ہے اس اعتبار سے ہے کہ لامحدود اور نامتناہی مطلوب کی اس میں گنجائش ہے اور وہ تنگی اس کی دلیل کی تنگی ہے جو ماسوا کو

وہاں داخل ہوتے سے ملتے ہے، یہاں تک کہ ذکر کا بھی وہاں گزر نہیں ہونے دیتی کہ نہ کوہِ حق جل جلالہ کے پردوں میں داخل ہو جائے۔ اور شائبہ طہلیت کی آمیزش کو بھی نہیں چھوڑتی کہ حرمِ مقدس کے گرد رہ جائے۔ (وجہ ششم) یہ ہے کہ فراخیِ اول (حقیقت جامعہ) چونکہ شائبہ ”چون“ رکھتی ہے اس لئے ”بے چون“ کی گنجائش کے شایاں نہیں ہے اور فراخیِ ثانی (مضغ) چونکہ بے چونی سے بہرہ ور ہوتی ہے اس لئے اس میں چون کی گنجائش نہیں۔ عجیب کاروبار ہے کہ اسی دل پر دعوت کی طرف رجوع کے بعد ظلمت و تاریکی طاری ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ سید البشر علیہم الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا ہے: اِنَّهٗ لَيُغْنٰ عَنْ عَلٰی قَلْبِیْ (رواہ مسلم) بیشک میرے قلب پر بھی پردہ چھا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کیا فرق بیان کیا جائے۔ مَا لِلتَّوْبِیْ قَدِیْتُ الْاَرْیَابِ (چہ نسبت خاک را با عالم پاک) اے بھائی! اس مضغ کو ایک حقیر گوشت کا ٹکڑا خیال نہ کر بلکہ یہ مضغ جو ہر نفیس ہے جس میں عالمِ خلق کے اسرار و خزانے ودیعت کئے گئے ہیں اور عالمِ امر کے دینے اور خفیہ امور بھی ہر فن میں جو معاملاتِ خاصہ کی زیادتی کی وجہ سے ہیئت و حدائی کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔

اول اس کے اجزائے عشرہ کو تصفیہ، تزکیہ، جذبہ و سلوک، فنا و بقا کے ساتھ مزکی و مطہر ملتے ہیں اور اسوا کے تعلقات کی گندگی سے آزاد کرتے ہیں۔ مثلاً قلب کو بقیاری کی منزل سے گزار کر تمکین و اطمینان تک پہنچاتے ہیں اور نفس کو امارگی سے اطمینان کی طرف ملتے ہیں اور جزوئیاری کو سرکشی و ناقرینی سے باندھتے ہیں اور خاک کو پستی اور سبتِ قطری سے بلندی عطا کرتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس اس کے تمام اجزاء کو افراط و تفریط سے ہٹا کر حد اعتدال اور توسط پر لے آتے ہیں اور اس کے بعد محض (حق تعالیٰ کے) فضل و کرم سے ان اجزاء کو ترتیب دے کر شخص معین بنایا گیا اور انسانِ کامل گردانا گیا ہے اور اس شخص کے قلب کو جو اس کا خلاصہ اور اس کے وجود کا مرکز ہے مضغ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ہے مضغ کی حقیقت جو عبارت کے اندازے کے موافق بیان کی گئی ہے۔ اور حقیقتِ حال اللہ سبحانہ ہی کو معلوم ہے۔

اگر کوئی ناقص شخص یہ کہے کہ ہر انسان اپنی دس اجزاء سے مرکب ہے اور ان ہی کی ترکیب سے ہیئت و حدائی رکھتا ہے؟ تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں ہر انسان ان ہی اجزاء سے مرکب ہے لیکن وہ اجزاء مرکزی و مطہر نہیں ہوئے ہیں اور جذبہ و سلوک کے ذریعے ماسوا کے تعلقات کی گندگی سے بھی آزاد نہیں ہوئے بخلاف انسانِ کامل کے اجزاء کے جو فنا و بقا کے ذریعے پاک و پاکیزہ ہو چکے ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا۔

چونکہ ہر انسان میں یہ اجزاء متخالف اور متماثر ہیں اور ہر جزو کے احکام و احوال علیحدہ علیحدہ ثابت لہذا وہ ہیئت و صفاتی سے حصہ نہیں رکھتے اور اگر کچھ ہیئت پیدا کر لی ہے تو وہ اعتباری ہے نہ کہ حقیقی، بخلاف انسان کامل کے اجزاء کے جو تماثر و تباثر سے نکل کر آپس میں خلط ملط ہو گئے ہیں اور ان کے متماثر احکام و احوال زائل ہو کر ایک ہی حکم اختیار کر چکے ہیں لہذا لازماً اس میں ہیئت و صفاتی حقیقی ہوگی نہ کہ اعتباری جس طرح معجون مختلف دواؤں سے ملا کر بنائی جاتی ہے اور تمام اجزاء کو باریک پس کر ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر کے ہیئت و صفاتی ثابت کرتے ہیں اور اور احکام تباثر سے نکال کر ایک ہی حکم میں لے آتے ہیں اس نکتہ کو سمجھ لو۔ واللہ سبحانہ اعلم

اے برادر! یہ تمام کمالات جو خاص مضامین کے لئے ثابت ہیں مقام قاب قوسین میں ہیں جہاں ظاہر میں منظر کے رنگ کا وہم ہوتا ہے، اگرچہ اس مقام پر ظاہر اصل ہے اس کا ظل یا صورت نہیں بلکہ شخص ظاہر آئینہ داری کے رنگ سے پاک و مبرا نہیں ہے اس لئے قوسین ثابت ہوں گے۔ اور اس مقام سے ماوراء مقام آؤ آؤنی ہے کہ جس کے ظاہر نے منظر کا رنگ اختیار نہیں کیا اور کوئی امر زائد بھی اس مقام پر خیال میں نہیں آتا لہذا اس جگہ قوسین مفقود ہوں اور اس مقام میں سوائے یک رنگی کے کچھ متصور نہیں جو مقام آؤ آؤنی کے مناسب ہو۔ اس مقام کا معاملہ ہی علیحدہ ہے، تمام ادواق کی ورق گردانی کی جلتے تو پھر قوسین سے آؤ آؤنی کی طرف سامان اٹھا کر لے جاسکتے ہیں۔ کَلَامُنَا اَشَارَاتٌ وَرُمُوزٌ وَنِشَارَاتٌ وَكُودٌ (ہمارا کلام اشاروں رموز اور نشارات و خزانے ہیں) وَاللّٰهُ مُبْتَخِنُهُ وَاللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ

مکتوب ۲۲

مولانا محمد صادق کشمیری کی طرف صادر فرمایا۔ حضرت ایشاں (محمد الغنیؑ) کے طفیل

نہر ہند کی اکثر شہروں پر شرافت و فضیلت کے بیان میں۔ اور اپنی سکونت والی زمین میں اے

مولانا محمد صادق کے نام پہنچ مکتوبات ہیں اور آپ کا ذکر دفتر اول مکتوب میں گذر چکا ہے کچھ عرصہ ہوا کہ آپ کی ایک مطبوعہ تصنیف ”کلمات الصادقین“ نظر سے گذری جو تذکرہ صوفیان مدقون دردہلی سال ۱۳۸۶ھ ہے جس میں ایک سو بیس ہندوؤں کے حالات ہیں اور ”مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان“ اسلام آباد سے ۹۸۵ھ میں شائع ہوئی۔ نیز ”باقیات باقی“ از داکٹر غلام مصطفیٰ قاسم صاحب ملاحظہ ہو۔

ایسے نور کا مشاہدہ کرنا کاس صفت و شان کی بوتل کسی کو نصیب نہیں ہوئی اور وہ زمین کچھ

عرصہ بعد مخدوم زادہ کلاں خواجہ محمد صادق قدس سرہ کا روضہ مقدس بن گئی۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰہِ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) — اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غایت اور اس کے حبیب علیہ و علیٰ آباء الصلوٰۃ والسلام والرحمۃ والبرکۃ کے طفیل شہر سرحد جو کہ میری جاتے پیدائش ہے گویا میرے لئے ایک گھر ہے اور تاریک کونٹوں کو چڑھ کر کے اس پہلے بلند چوڑے بنایا گیا ہے اور اس کو اکثر شہروں اور مقاموں پر بلندی (فضیلت) بخشی گئی ہے، اور اس زمین میں بے صفی و بے کیفی کا ایک نور امانت کے طور پر رکھا گیا ہے اور

وہ نور اس نور کی طرح ہے جو بیت اللہ شریف کی پاک و مقدس زمین سے روشن و درخشاں ہے —

— میرے فرزندِ اعظم مرحوم (خواجہ محمد صادق) کی وفات سے چند ماہ قبل یہ نور مجھ پر ظاہر کیا گیا اور فقیر کی جائے سکونت کے ایک کونے میں اس کی نشاندہی کر کے ایک بلند نور اس قسم کا دکھایا گیا کہ صفت و شان کی بوتل اس کونہ لگی تھی اور وہ (بہر قسم کی) کیفیات سے منزہ و مبرا تھا۔ اس وقت مجھے یہ آرزو پیدا ہوئی وہ زمین میرا مدفن بنے اور وہ نور میری قبر پر روشن رہے — اس بات کو میں نے

اپنے فرزندِ اعظم پر جو کہ صاحبِ اسرار تھا ظاہر کیا اور اس نور اور اس خواہش کا بھی اظہار کیا۔ اتفاقاً فرزندِ مرحوم

اس دولت میں سبقت لے گیا اور خاک کے پردہ میں جا کر اس نور کے دریا میں مستغرق ہو گیا۔

ہَیْثُمَا الْاَرْضَیَابُ النَّعِیْمُ نَعِیْمُہَا وَلِلْعَاشِیْقِ الْمُسِکِیْنِ مَا یَتَجَرَّعُ

(مبارک منعموں کو اپنی دولت مبارک عاشقوں کو درد و کلفت)

اس بلدہ معظمہ کے لئے یہ بات بڑی شرافت کا موجب ہے کہ میرے فرزندِ اعظم جیسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے

بزرگ اولیا میں سے ہے اس جگہ آسودہ ہے۔ کچھ مدت کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ نور امانت اس فقیر کے

انوارِ قلبیہ کا ایک لمعہ ہے جس کو یہاں سے اقتباس کر کے اس زمین میں روشن کیا گیا ہے جس طرح

ایک چراغ بڑی مشعل سے روشن کرتے ہیں۔ قُلْ کُلُّ مِّنْ عِندِ اللّٰہِ (نساء آیت ۳۵) (کہہ دو کہ یہ سب کچھ

اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے) اِنَّ اللّٰہَ نُورٌ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ (نور آیت ۳۵) (اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں و زمین کا

نور ہے)۔ مَبْنٰی رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (صفت آیت ۱۸۴) (تمہارا رب جو بڑی عظمت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو پیغمبروں پر

اور تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے)۔

صَاحِبِ الْيَدِ عَظِيمَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَذَا الْإِسْلَامِ (جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں مدد کی)۔ لہذا پورے ارادے اور کامل ہمت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہئے کہ سنتوں میں کوئی سنت جاری ہو جائے اور بدعتوں میں سے کوئی بدعت دور ہو جائے۔ ہر زمانے میں اور خصوصاً اس ضعف اسلام کے زمانے میں احکام اسلام کو قائم کرنا سنت کو رواج دینے اور بدعت کی تخریب کرنے پر واجب ہے۔ گزشتہ (زمانے کے) لوگوں نے شاید کسی بدعت میں کوئی حُسن دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے بعض افراد بدعت کو انھوں نے مستحسن قرار دیا ہے۔ لیکن یہ فقیر اس مسئلہ میں ان کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا اور بدعت کے کسی فرد کو حُسن نہیں جانتا بلکہ سوائے ظلمت و کوروت کے اس میں کچھ محسوس نہیں کرتا۔ آنحضرت علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (ہر بدعت گمراہی ہے)۔ اسلام کے اس غربت و ضعف کے زمانے میں جبکہ سلامتی سنت کے بچالانے پر موقوف ہے اور خرابی بدعت کے ارتکاب میں ہے، خواہ کوئی بھی بدعت ہو، ہر بدعت کو بھاڑے کی طرح جانتا ہے جو بیابان اسلام کو گراتی ہے۔ اور سنت کو اس روشن ستارے کی طرح دیکھتا ہے جو گمراہی کی تاریک رات میں ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ علمائے وقت کو توفیق دے کہ کسی بدعت کو حُسن کہنے کی جرأت نہ کریں اور کسی بدعت پر عمل کرنے کا فتویٰ نہ دیں اگرچہ وہ بدعت ان کی نظروں میں صبح کی سفیدی کی طرح ہی روشن ہو کیونکہ سنت کے ماسوی میں شیطان کے مکر و فریب کو بڑا غلبہ و دخل ہوتا ہے۔ گزشتہ زمانے میں جبکہ اسلام قوی تھا اس لئے بدعت کی ظلمات کو برداشت کر سکتا تھا اس وقت شاید قوی اسلام کی روشنی میں بعض بدعتوں کی ظلمات بعض اشخاص کو تورانی معلوم ہوتی ہوں جس کی وجہ سے ان پر حُسن کا حکم لگایا ہو، اگرچہ حقیقت ان میں کسی قسم کا حُسن اور نورانیت نہیں تھی۔ مگر اس وقت جبکہ اسلام ضعیف ہے بدعتوں کی ظلمتوں کو برداشت کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت متقدمین اور متاخرین کا فتویٰ جاری نہیں کرنا چاہئے اس لئے کہ ہر وقت کے احکام علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اس وقت پورا عالم ظہور بدعت کی کثرت کی وجہ سے بحر ظلمات کی طرح نظر آ رہا ہے اور سنت کا نورانی غربت و قلت کے باعث اس بحر ظلمانی میں کربلے شبِ افرود (جگنوؤں کی طرح) محسوس ہو رہا ہے اور بدعت کا عمل اس ظلمت میں اور اضافہ کر رہا ہے اور سنت کے نور کو کم کر رہا ہے۔ سنت پر عمل کرنا ظلمت کے کم کرنے اور نورانیت کو زیادہ کرنے کا

باعث ہے۔ پس اب اختیار ہے جس کا دل چاہے بدعتوں کی ظلمات کو بڑھائے یا سنت کے نور کو زیادہ کرے اور جس کا دل چاہے وہ شیطان کے گروہ کو بڑھائے اور جس کا دل چاہے اللہ تعالیٰ کی جماعت میں اضافہ کرے۔
 اَلَا اِنَّ حَزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (مجادلہ آیت ۱۹) (خبردار! شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والوں میں ہے)
 اَلَا اِنَّ حَزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْفٰلِحُوْنَ (مجادلہ آیت ۲۲) (خبردار! اللہ کا گروہ ہی فلاح و نجات پانے والا ہے)
 صوفیائے وقت بھی اگر انصاف سے کام لیں اور اسلام کے ضعف ہونے اور جھوٹ کے شائع کرنے کو ملاحظہ فرمائیں تو ان کو چاہئے کہ سنت کے خلاف امور میں اپنے پیروں کی تقلید نہ کریں اور اپنے شیوخ کے عمل کا بہانہ بنا کر امور مختصرہ (خود ساختہ امور) کو اپنی عادت نہ بنائیں۔
 سنت کا اتبلاع یقیناً نجات دینے والا اور تحریات و برکات بخشنے والا ہے اور سنت کے خلاف امور کی تقلید میں خطرہ ہی خطرہ ہے؛ وَمَا عَلٰی الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ (قاصد کے ذمہ پیغام پہنچا دینا ہے)۔

مکتوب اول

حق سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پیروں کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ انھوں نے اپنے متبعین کو امور مبتدعہ کے بجالانے کی ہدایت نہیں کی اور اپنی تقلید سے ہلاک کرنے والی تاریکیوں میں نہیں ڈالا، اور سنت کی متابعت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بتایا اور صاحب شریعت علیہ السلام والنجۃ کی اتبلاع اور غریمت پر عمل کرنے کے سوا کچھ ہدایت نہیں فرمائی اسی وجہ سے ان بزرگوں کا سلسلہ بلند ہو گیا اور ان کے وصول کا ایوان رفیع ہو گیا۔ یہ وہ حضرات ہیں جنھوں نے سلع و رقص کو ٹھکرا دیا ہے اور وجد و تواجہ کو انگشت شہادت سے دو ٹکڑے کر دیا ہے۔

دوسروں کا مکشوف و مشہود ان بزرگوں کے نزدیک ماسوا میں داخل ہے اور ان کا معلوم متخیل نفی کے قابل ہے۔ ان بزرگوں کا معاملہ دید و دانش سے ماورا ہے اور معلوم و متخیل سے بھی ماورا ہے اور تجلیات و ظہورات سے بھی ماورا ہے اور مکاشفات و معانیات سے بھی ماورا ہے۔ دوسروں کا اہتمام (معاملہ) اثبات میں ہے اور ان بزرگوں کی ہمت ماسوا کی نفی میں ہے۔ دوسرے حضرات کلمہ طیبہ (کَلِمَةُ طَيِّبَةٍ) کی نفی و اثبات کا تکرار اس لئے کرتے ہیں کہ اثبات کے دائرے میں وسعت پیدا کریں اور تمام عالم جو غیریت کے عنوان سے پیدا ہوا ہے کلمہ توحید کی تکرار کی وجہ حقیقت کے عنوان سے منکشف ہو جائے اور سب کو حق دیکھیں اور حق تعالیٰ و تقدس کو پائیں۔ بخلانہ ان بزرگوں کے کہ کلمہ طیبہ کَلِمَةُ طَيِّبَةٍ کی تکرار سے ان کا مقصور نفی کے دائرہ کی وسعت

وہ ذات تعالیٰ بلکہ اس سبحانہ کی اسما و صفات بھی ہمارے فکر و مراقبے کے احاطہ سے باہر ہیں، اس مقام سے سوائے جہل و حیرت کے کچھ حاصل نہیں اور وہ جہل و حیرت نہیں جس کو لوگ جہل و حیرت جانتے ہیں کیونکہ وہ نونہوم ہے بلکہ اس مقام کی جہل و حیرت عین معرفت و اطمینان ہے اور ایسا معرفت و اطمینان ہے جو لوگوں کی فہم میں آسکے کیونکہ وہ چون کی قسم سے ہے اور بے چونی سے بے نصیب ہے۔ اس مقام میں ہم جو کچھ ثابت کریں گے وہ بے چون ہو گا خواہ جہل سے اس کو تعبیر کریا یا معرفت سے۔ *مَنْ لَمْ يَدْرِ لَمْ يَدْرِ* (جس نے نہ دیکھا ہی نہیں وہ کیا جانے)۔

اور نیز ان بزرگوں کی توجہ احدیت ذات تعالیٰ و تقدس کی طرف ہے اور یہ حضرات اسم صفت سے سوائے ذات تعالیٰ و تقدس کے کچھ نہیں چاہتے اور دوسروں کی طرح ذات سے صفات کی طرف نیچے نہیں آتے اور بلندی سے پستی کی طرف نہیں اترتے۔ عجیب کا روبرو ہے کہ اس گروہ میں سے ایک جماعت نے اسم اللہ کا ذکر اختیار کر کے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ صفات کی طرف نیچے آجاتے ہیں اور سمیع، بصیر اور علیم (کی صفات) کا ملاحظہ کرتے ہیں اور پھر عروج کے طریق پر علیم و بصیر اور سمیع سے اسم اللہ کی طرف جلتے ہیں وہ صرف اسم اللہ پر کفایت کیوں نہیں کرتے اور اپنی توجہ کا قبلہ احدیت ذات تعالیٰ کے سوا کیوں نہیں بناتے: *أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا* (۱) *وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُمْ* (۲) *وَأَن تَأْمُرَهُمْ* (۳) *فَأَن يَكُونَ لَهُمْ آيَاتُ رَبِّهِمْ* (۴) (کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے) نقص قاطع ہے۔ اور یہ گروہ بھی کہ اس طریقہ عالیہ کے بزرگوں کی نظر ہمت بہت بلند واقع ہوئی ہے، کسی دیکار اور قاص کے ساتھ ان حضرات کو کوئی نسبت نہیں اسی لئے دوسروں کی انتہا ان کی ابتدا میں درج ہو گئی ہے اور اس طریقہ کا ابتدائی دوسرے طریقوں کے مقبلی کا حکم رکھتا ہے اور ابتدا ہی سے ان کا صفروطن میں مقرر ہو چکا ہے اور خلوت و انجمن ان کو حاصل ہو گئی ہے اور دوام حضوران کو وقت کی دولت بن گئی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کھالوں کی تربیت ان کی صحبت عالیہ سے وابستہ ہے اور ناقصوں کی تکمیل ان کی توجہ شریف سے متعلق ہے، ان کی نظر امراض قلبی کو شفا بخشتی ہے اور ان کا التفات باطنی امراض کو دور کرتا ہے، اور ان کی ایک توجہ تلوچلوں کا کام کرتی ہے اور ان کا ایک التفات سالہا سال کی ریاضات و مجاہدات کے برابر ہے۔

نقشبندیہ عجیب قافلہ سالار اتند کہ برندا زرہ پنہاں بحر م قافلہ را
(راہ پنہاں سے نقشبندی بزرگ قافلے کو حرم میں لاتے ہیں)

اے سعادت کے نشان والے! اس بیان سے کوئی یہ وہم نہ کرے کہ یہ اوصاف و شمائل اس طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے تمام اساتذہ (پیروں) اور تلامذہ (مریدوں) کو حاصل ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ یہ شمائل اس طریقہ عالیہ کے ان اکابر اکابرین کے ساتھ مخصوص ہیں جنہوں نے اپنے کام کو نہایت نہایت تک پہنچا دیا ہے اور بتدیان رشید (سمجھ دار بتدیوں) نے ان اکابر کے ساتھ اپنی نسبت ارادت درست کی ہوئی ہے اور آداب کی رعایت بجالائے ہیں ان کے حق میں اندراج نہایت درہایت (انتہا کا ابتدا) اس درجہ ہوتا ہے بخلاف اس طریقہ کے اس بتدی کے جو شیخ ناقص کے ذریعے پہنچے کہ نہایت کا اندراج اس کے حق میں منظور نہیں کیونکہ اس کا شیخ بھی انتہا کو نہیں پہنچا، لہذا بتدی کے حق میں نہایت کا حصول کس طرح منظور ہو سکتا ہے۔ ع

از کوزہ بروں ہماں تراود کہ درست (کوزہ سے وہی آئے جو اس میں جاسمات)

اے شرافت کے نشان والے! ان اکابر کا طریقہ اصحاب کرام علیہم الرضوان کا طریقہ ہے اور بیان دراج نہایت درہایت اس اندراج کا اثر ہے جو ان کو حضرت خیر البشر علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت میں میسر ہوا، کیونکہ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی پہلی ہی صحبت میں وہ کچھ میسر ہو جاتا تھا جو دوسروں کو انتہا میں بھی کم میسر ہو گا۔ اور یہ فیوض و برکات وہی فیوض و برکات ہیں جو قرین اول میں ظہور پذیر ہوئے تھے اگرچہ ظاہر میں آخر اول سے وسط کی نسبت دور ہے، لیکن حقیقت میں آخر وسط کی نسبت اول سے زیادہ نزدیک ہے اور اس کے رنگ میں رنگین ہے، متوسط حضرات اس کا یقین کریں یا نہ کریں۔ بلکہ متاخرین میں سے بھی اکثر بزرگوں کو معلوم نہیں کہ اس معاملہ کی حقیقت تک پہنچتے ہیں یا نہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْزَمَ مَتَابِعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيمَاتُ الْعُلَىٰ (اور سلام ہو آپ پر اور ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر جو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات العلی کی متابعت کو اپنے اوپر لازم کر لے)

مکتوب ۲۴

بست و چارم

حاجی محمد فرحتی کی طرف صادر فرمایا — ان کے مکتوب کے جواب میں جس میں انھوں نے آرزو کی تھی کہ مجھے تمام ذرات میں مشاہدہ جلال لایزال میسر ہو جائے اور اس کے مناسب بیان میں۔
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) — جو گرامی نامہ آپ نے کمال اخلاص و محبت سے ارسال کیا تھا بہت زیادہ فرحت و خوشی کا باعث ہوا — رابطہ کی نسبت آپ کو ہمیشہ صاحب رابطہ (شیخ) کی نسبت کے ساتھ رکھتی ہے اور فیوض و انعکاسی کا واسطہ بنتی ہے، لہذا اس نعمت عظمیٰ کا شکر بجالانا چاہیے۔ اور قبض و بسط دونوں اس راہ کی پرواز کے دو بازو ہیں، پس قبض سے دل گیر اور بسط سے مسرور نہ ہوں۔

آپ نے آرزو ظاہر کی تھی کہ تمام ذرات میں مشاہدہ جلال لایزال میسر ہو جائے — لے محبت کے اطوار والے! بندہ کو آرزو سے کیا کام، اور اس کی آرزو اس کی اپنی فہم قاصر کے اندازے کے مطابق ہوگی۔ جلال لایزال کا ذرات کے آئینے میں مشاہدہ کرنا کوتاہ نظری کے باعث ہے، ذرات کی کیا مجال کہ اس جمال کی آئینہ داری کریں۔ ذرات کے آئینے میں جو کچھ مشہود ہوتا ہے وہ اس جمال بے نہایت کے ظلال ہیں سے ایک ظل ہے اور اس تعالیٰ کو وراہ اور تلاش کرنا چاہیے اور آفاق و انفس کے دائرے سے باہر تلاش کرنا چاہیے۔

وہ نسبت جو فی الحال آپ رکھتے ہیں آپ کی تمنائے بالاتر ہے، لوگوں کی تقلید کر کے ہرگز پستی کی طرف رغبت نہ کریں اور بلندی سے پستی کی طرف آنے کی تمنائے کریں، ان بزرگوں کا کاروبار بلند ہے إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِئٌ بِحَيْثُ مَعَالَى إِلَهُم مِمَّا بَلَغُوا مِنْهُمُ الْبَلَاءَ (بیشک اللہ سبحانہ بلند ہمت لوگوں کو پسند فرماتا ہے) — أَلَمْ نَسْأَلْ مِنَ اللَّهِ مَبْعَاثَهُ جَمِيعَتُكُمْ مِمَّا الصُّورِيَّةُ وَالْمَعْنَوِيَّةُ وَالسَّلَامُ (اللہ سبحانہ سے آپ کے لئے ظاہری و باطنی اطمینان کے لئے دعا ہے۔ والسلام)۔

لے آپ کے نام چار مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۳ پر گذر چکا ہے۔

مکتوب ۲۵

خواجہ محمد شرف الدین حسین کی طرف صادر فرمایا — اس بیان میں کہ ہر عمل جو بھی روشن شریعت کے مطابق کیا جائے ذکر میں داخل ہے اگرچہ خرید و فروخت ہی ہو۔
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) — گرامی نامہ جو آپ نے فرزندى اعزى مولانا عبد الرشید اور مولانا جان محمد کے ہمراہ ارسال کیا تھا موصول ہوا اور زندگی رقم بھی وصول ہوئی۔ جَزَاکُمُ اللّٰہُ بِمَحَنَہِ خَیْرًا (اللہ سبحانہ آپ کو اس کی اچھی جزا عطا فرمائے) — آپ کی صحت کی خبر سن کر بہت خوشی حاصل ہوئی۔
 لے فرزند! فرصت صحت اور فراغت کو غنیمت جانتا چاہئے اور ہمیشہ اپنے اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں مصروف رکھنا چاہئے۔ ہر وہ عمل جو روشن شریعت کے مطابق کیا جائے ذکر میں داخل ہے اگرچہ وہ خرید و فروخت ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا تمام حرکات و سکنات میں احکام شرعیہ کی رعایت کرنی چاہئے تاکہ سب کام ذکر (کے حکم میں) ہو جائیں۔ کیونکہ ذکر سے مراد غفلت کا دور نہ ہونا ہے اور جب تمام افعال میں ادا و نواہی کو مدنظر رکھا جائے تو ان ادا و نواہی کا حکم دیتے والے (حق تعالیٰ) کی یاد کی غفلت سے نجات حاصل ہو جاتی ہے اور اس تعالیٰ کے ذکر پر دوام حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ دوام ذکر حضرت خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی یادداشت سے ایک الگ چیز ہے کیونکہ وہ یادداشت حضرت باطن تک منحصر ہے اور اس دوام ذکر کا اثر ظاہر میں بھی جاری ہے اگرچہ دشوار ہے۔ وَفَقْنَا اللّٰہَ بِمَحَنَہِ وَ اِنَّا کُمْ مُتَابِعَتِہٖ صَاحِبِ الشَّرِیْعَتِ عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ وَالْحَمْدُ۔

مکتوب ۲۶

عرفان پناہی میرزا حاسم الدین احمد کی طرف ارسال فرمایا — ان کے خط کے جواب میں

۱۔ آپ کے نام آٹھ مکتوبات ہیں اور آپ آپ کا تذکرہ دفعہ اول مکتوب ۱۴۶ پر گزر چکا ہے۔
 ۲۔ آپ کے نام سولہ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفعہ اول مکتوب ۳۲ پر ملاحظہ ہو۔

جس سے جانب داری کی ہوا آتی ہے اور اس بیان میں کنز کی تلقین کرنا بچوں کو الغیب کی طرح تعلیم دینا۔
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ (اللہ تعالیٰ
 کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ مکتوب گرامی جو آپ نے ازراہ کرم کشمیری قاصد کے
 ہمراہ ارسال کیا تھا اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ اس میں وہاں کے لوگوں کی خیر دعا فیت کا ذکر تھا
 اس لئے اور بھی زیادہ خوشی کا باعث ہوا۔ جَزَاكَ اللّٰهُ بِمُحَمَّدٍ خَيْرًا۔

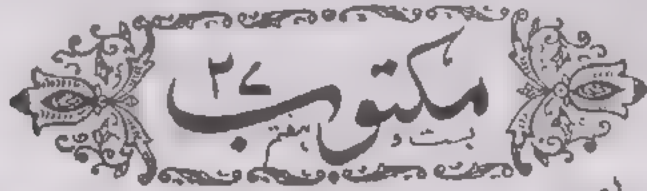
اس (خط) میں تحریر تھا کہ مخدوم زادہ کلاں (خواجہ عبید اللہ) اور خواجہ جمال الدین حسین نے
 چونکہ میاں شیخ احمد داد سے تلقین ذکر کی شرم کے باعث آپ کی خدمت میں حاضرت ہو سکے۔
 میرے مخدوم! اس قسم کی باتوں سے اب بھی جانب داری کی ہوا آتی ہے اور اس طرح کی
 طرز و وضع سے بیگانگی اور مخالفت مفہوم ہوتی ہے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ (بقدر اللہ تعالیٰ
 ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے)۔ مخدوم زادہ کلاں (خواجہ عبید اللہ) کو چاہئے تھا
 کہ اپنے والد بزرگوار (حضرت خواجہ باقی باشر) کی وصیت کی شرم کرتے اور اس توجہ اور افادہ کی شرم
 کرتے جو حضرت ایشاں (خواجہ باقی باشر) کے حضور میں (دونوں مخدوم زادوں کو) ان کے حکم کی بجا آوری
 میں واقع ہوئی تھی۔ اور میاں شیخ احمد داد کو بھی چاہئے تھا کہ باوجود دعویٰ پرستی اس قسم کی جرات و
 دلیری نہ کرتے اور وصیت و سہیت افادہ کا لحاظ کرتے۔ آپ نے جو کچھ تحریر کیا ہے

وہ حق اور صواب ہو گا لیکن جو مکتوب مخدوم زادہ کلاں نے اپنے برادر عزیز (خواجہ عبید اللہ) کے ہمراہ
 ارسال کیا تھا وہ کمال تواضع اور طلب و شوق کی زیادتی پر مشتمل تھا۔ اور اس مکتوب میں ایسی طرز تحریر
 جو جنون طلب کے بغیر تحریر میں آتی متصور نہیں ہے۔ شاید اس مکتوب کے لکھنے کے بعد ہماری طرف سے
 برگشتگی و انحراف کی صورت پیدا ہو گئی ہو: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا
 مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ (آل عمران آیت ۸) (اے ہمارے پروردگار! ہمارے دل کو گمراہی سے
 بعد ہمارے دلوں کو کبھی میں بے گمان نہ کر اور ہمیں اپنے حضور سے رحمت عطا فرما بیشک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے)۔

۱۔ خواجہ عبید اللہ کا تذکرہ دفعہ اول مکتوب ۲۶ پر گذر چکا ہے۔ خواجہ جمال الدین حسین ولد مرزا حامد الدین کے نام
 چھ مکتوبات ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں نے بعد میں حضرت مجدد سے رجوع کر لیا ہو گا۔
 ۲۔ میاں شیخ احمد داد حضرت خواجہ باقی باشر کے خلفائے ہیں۔ سفر و حضر میں بہت عرصہ حضرت خواجہ کی خدمت
 میں رہے۔ ماہ رمضان المبارک ۱۰۴۹ھ میں وفات پائی اور حضرت خواجہ کے قبرستان میں دفن کئے گئے۔

اگرچہ فقیر جانتا ہے کہ ان (حضرت خواجہ باقی باں) کی وصیت خالی از حکمت نہ ہوگی اور امید
کہ اس وصیت (کی برکت) سے انجام بخیر ہوگا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس قسم کی طلب جس کا
مختصر ذکر ان کے خط سے مفہوم ہوتا ہے یکایک ختم ہو جائے اور اس کی بجائے ضد بیٹھ جائے۔ دوستوں
اور ہمدردوں کے لئے یہ بات بہت گراں ہے۔ اس مقام پر تہام کی ضرورت ہے۔

میرے کرم! اگر (حق تعالیٰ کا وصال) صرف تلقین سے مکمل ہو جائے تو مبارک ہے لیکن فقیر کے
نزدیک ذکر کی تلقین بچوں کو الف و ب پڑھانے کی مانند ہے۔ اگر محمد راتنی تعلیم سے مولویت کا ملکہ
حاصل ہو جائے تو کیا مضائقہ ہے آپ کے کرم و التفات سے توقع ہے کہ طرفداری کے پلہ کو ترک کر دیں گے
اور سب دوستوں کے ساتھ دوستی میں مساوات رکھیں گے اس سے زیادہ کیا مبالغہ کیا جائے۔ والسلام

مولانا محمد طاہر بدخشی کی طرف ارسال فرمایا۔ شیخ عبدالعزیز جو نیوری کے ان اعتراضات

اور سوالات کے جواب میں جو (پیش نظر دفتر دوم) مکتوب اول میں ان کے نام ہیں۔

حد و صلوة کے بعد واضح ہو کہ وہ مکتوب شریف جو آپ نے بڑی مدت کے بعد ارسال کیا تھا
موصول ہو کہ بہت زیادہ فرحت و خوشی کا باعث ہوا۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ظاہری و باطنی
جمعیت سے آراستہ و میراستہ رکھے۔ اس مدت میں فقیر نے آپ کو تین مکتوبات تحریر کئے ان
میں سے صرف ایک مکتوب آپ تک پہنچ سکا، دوسرا از کافاصلہ عذر کا باعث ہے۔ اور وہ
مکتوب بھی جو شیخت مآب شیخ عبدالعزیز نے تحریر کیا تھا آپ کے مکتوب کے ساتھ ہی پہنچا اور جو کچھ اس میں
درج تھا وضاحت کے ساتھ مطلع ہوا۔

(سوالِ علم) اس (شیخ عبدالعزیز کے مکتوب) میں تحریر تھا کہ ممکنات کے حقائق جو صورتِ علمیہ ہیں اگر عدا
ہوں جو صفات کی ضد ہیں تو یہ بات لازم آتی ہے کہ ان عداوت کا حصول حق تعالیٰ و تقدس کی ذات میں
حالانکہ وہ سبحانہ اس سے پاک و منزه ہے۔ (جواب) (شیخ موصوف کا) یہ عجیب شبہ ہے۔ شیخ
جانتے ہیں کہ حضرت حق سبحانہ تمام اشیاء شریہ و کثیفہ کو جانتا ہے مگر اس تعالیٰ کی ذات میں ان میں سے

سہ آپ کے نام کیا رہ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۱۲۲ میں گذر چکا ہے۔

کسی چیز کا بھی حصول نہیں ہے اور نہ ہی وہ (تعالیٰ) ان میں سے کسی کے ساتھ متصف ہے۔ ایسی صورت میں حصول کہاں پیدا ہوگا۔

(سوال ۱۲) اور نیز یہ بھی تحریر تھا کہ حقائق ممکنات وجودی و ثبوتی ہونے چاہئیں نہ کہ عدمی، کیونکہ حقائق سے مراد ممکنات کے ارواح و نفوس ہیں۔۔۔۔۔ (جواب) ہاں! (یہ حقائق) وجود و ثبوت علمی رکھتے ہیں جو حقائق کے لئے درکار ہیں۔ شیخ موصوف کو چاہئے کہ یہ اعتراض پہلے شیخ محی الدینؒ (ہاں عربی) پر کریں جنہوں نے کہا ہے: **الْاَعْيَانُ مَا شَمَّتْ رَايِحَةُ الْوُجُودِ** (ایمان نے وجود کی بونگ نہیں سونگھی)۔ عجیب معاملہ ہے کہ یہاں حقائق سے ممکنات کے ارواح و نفوس مراد لئے گئے ہیں اور ایمان ثابتہ اور معلومات اشرف کو چھوڑ دیا ہے۔

(سوال ۱۳) اور نیز یہ بھی تحریر تھا کہ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات اور اولیاء علیہم الرضوان اور تمام انسان جو ممکنات سے ہیں اگر ان سب کے حقائق عبادات ہوں تو شرافت و کرامت اس بزرگ گروہ سے سلب و معدوم ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ (جواب) کیوں سلب و معدوم ہو جاتی ہے جبکہ اس تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے ان عبادات کو اپنی حسن تربیت سے اپنے اسرار صفات کے عکسوں کا آئینہ بنا کر نبوت و ولایت کے شرف سے مشرف فرمایا اور اپنے کمالات کے ظلال سے قرین کر کے معزز و مکرم بنایا ہے۔ چنانچہ انسان کو ماء مہین (خیر بانی یعنی قطرہ نسی) سے پیدا کر کے بلند درجیات پر پہنچا دیا۔۔۔۔۔ تعجب ہے کہ انسان کی شرف و کرامت کو تو نظر میں لاتے ہیں اور واجب تعالیٰ و تقدس کی تنزیہ و تقدیس کو ہاتھ سے کھو بیٹھے ہیں اور ”ہم اوست“ (سب کچھ دی ہے) کہتے ہیں۔ اور اشیاء خسیسہ و ذلیلہ کو حق تعالیٰ و تقدس کا عین کہتے ہیں اور اس مقولہ (ہم اوست) سے اجتناب نہیں کرتے، اور حقائق عدمیہ کو خاص انسان کے لئے تجویز نہیں کرتے اور اس سے اجتناب رکھتے ہیں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو انصاف (کی توفیق عطا) فرمائے۔

(سوال ۱۴) اور نیز یہ بھی درج تھا کہ سخن اجماعی (ہم اوست) کو سخن ابدی (اختراعی بات، یعنی ہم ازوست) سے رد نہیں کر سکتے۔۔۔۔۔ (جواب) ہم تو مقولہ ”ہم اوست کو ابدی و اختراعی (نئی ایجاد) جانتے ہیں کیونکہ مقولہ ”ہم ازوست“ پر تمام علماء کا اتفاق و اجماع ہے۔ صاحب فصوص پر جو بلاغت و نہر متلج تک جاری ہے وہ اسی مقولہ ”ہم اوست“ کی وجہ سے ہے۔ اور اس فقیر نے حقد

(سوال ۱۳) آپ نے دریافت کیا تھا کہ رشحات میں بابا آب و تر سے منقول ہے کہ انھوں نے کہا جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے روز ازل میں حضرت آدمؑ کی مٹی گوندھی تھی تو میں اس پر پانی ڈالتا تھا۔ اس کی تاویل کیا ہے؟ — (جواب) جانتا چلے ہے کہ حضرت آدمؑ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طینت (مٹی) کی خدمات میں جس طرح ملائکہ کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کو دخل دیا گیا تھا اسی طرح شاید اس (بابا آب و تر) قدس سرہ کو دخل دیا گیا ہو اور پانی ڈالنے کی خدمت اس کے سپرد کی ہو پھر اس کی جسمانی خلعت کے بعد بلکہ اس کے کمال کے بعد اس باطنی کیفیت کی اس کو اطلاع دی گئی ہو۔ — یہ بات ممکن ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ارواح مجرہ کو ایسی قدرت عطا کرے کہ ان سے افعال اجسام صادر ہوں۔ اور اسی قسم کی وہ باتیں بھی ہیں جن میں بعض اکابرین نے اپنے افعال شاقہ کی خبر دی ہے جو ان کے وجود غیری میں آنے سے کئی قرن پہلے صادر ہوئے تھے اور ان افعال کا صادر ہونا ان کی ارواح مجرہ سے تھا اور اس معنی کی اطلاع ان کو وجود غیری میں آنے کے بعد ہوئی۔ — ایک گروہ اس قسم کے افعال صادر ہونے کی وجہ سے تنازع کے دہم میں پڑ جاتا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کسی کا کسی دوسرے جسم کی روح سے تعلق ہوا ہو۔ یہ روح مجرہ ہی ہے جو خداوند جل سلطانہ کی قدرت سے بدن کا کام انجام دیتی ہے اور کج رویوں کو ضلالت و گمراہی میں ڈال دیتی ہے۔ اس مقام میں گفتگو کی بہت گنجائش اور عجیب و غریب تحقیقات فائض ہوئی ہیں، اگر توفیق ہوئی تو انشاء اللہ تعالیٰ تحریر کی جائیں گی فی الحال وقت نے مساعت نہیں کی۔

(سوال ۱۴) اور نیز آپ نے یہ بھی دریافت کیا تھا کہ صاحب رشحات نے لکھا ہے کہ جب خواجہ علاؤ الدین قدس سرہ نے مولانا نظام الدین خاموش سے رنجیدہ خاطر ہو کر ان کی نسبت کو سلب کرنے کا ارادہ کیا تو مولانا نے اس وقت آل سرور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی روحانیت سے التجا کی اور آنحضرت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کا خطاب حضرت خواجہ (علاؤ الدین) کو پہنچا کہ نظام الدین ہمارا ہے کسی کو اس پر تصرف کی مجال نہیں۔ — اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ احراق قدس سرہ نے مولانا نظام الدین کے بڑھاپے کے زمانے میں ان کی نسبت کو سلب کر لیا۔ اس پر مولانا نے کہا کہ خواجہ نے ہم کو بڑھا پا کر جو کچھ ہمارے پاس تھا لے لیا اور آخر کار ہم کو مفلس کر دیا۔ — یہ بات کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ حضرت رسالت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کسی کو اپنا بنا کر

یہ فرمائیں کہ کسی کو اس پر تصرف کی مجال نہیں۔ پھر حضرت خواجہ احرار قدس سرہ نے کس طرح ان پر تصرف حاصل کر لیا۔ (جواب) جانتا چاہئے کہ ہمارے خواجہ (باقی باشندہ قدس سرہ) نے اس نقل کو پسند نہیں فرمایا اور مولانا کی نسبت کے سلب کرنے کے بارے میں توقف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مولانا سعد الدین کا شغری جو مولانا نظام الدین کے مرید ہیں اور مولانا عبد الرحمن (جامی) اور ان کے علاوہ بہت سے مرید ہیں لیکن کسی نے بھی اس کی نقل کے متعلق لب کشائی نہیں کی اور اس کے رد و قبول کا ذکر تک نہیں کیا تو مولانا فخر الدین علی (صاحب رشحات) نے اس نقل کو کہاں سے لکھا۔ اگر اس خبر میں کوئی صداقت ہوتی تو یہ تو اتنے کے ساتھ نقل ہوتی، چونکہ اس کے نقل کے اسباب بظاہر بہت تھے اور جب یہ نقل تو اتنے کے ساتھ نہیں ہوئی اور صرف خبر واحد کے درجے تک رہ گئی تو معلوم ہوا کہ اس کے صدق میں تردد ہے۔ اور صاحب رشحات کی بعض دوسری نقلیں اور روایات بھی صدق سے دور ہیں۔ اور اس سلسلہ عالیہ (نقشبندیہ) کے بزرگ ان کے نقل کرنے میں تردد رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ بہتر جانتا ہے۔

ہمارے حضرت خواجہ (باقی باشندہ) قدس سرہ

فرماتے تھے کہ مفلس بنانا ایمان سلب کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ — اللہ سبحانہ ہم کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے، اور معنی تجویز کرنا بہت مشکل ہے: رَبَّنَا لَا تُزِمْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (آل قرآن) اللہ! ہمارے پروردگار! ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں میں کبھی پیدائش نہ کر اور اپنے حضور سے ہم پر رحمت نازل فرما، بیشک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔

مکتوب ۲۹

فضیلت پناہ شیخ عبدالحق (محدث) دہلوی کی طرف صادر فرمایا۔ — اس بیان میں کہ اس دنیا کا بہترین سلطان رنج و غم ہے اور اس دست خوان کی سب لذت نعمت المومنین ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ — میرے مخدوم و مکرم اہل صائب کے آنے چو اگرچہ بڑی تکلیف و ایذا برداشت کرتی پڑتی ہے لیکن ان پر بڑی کراہت اور مہربانی کی امید ہے اس جہان کا بہترین اسباب

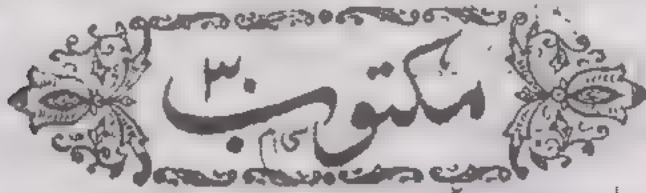
ملہ آپ کے نام دو مکتوبات ہیں ایک بی اور دوسرا دھڑول مکتوب ۱۱۵ آگے آپ کا تذکرہ اسی پر ملاحظہ ہو۔ نیز مولانا نصر اللہ قندھاری اور مولانا نسیم احمد ارموی لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث نے مخدوم زاد علی کی طاعون میں حلیہ

حضرت خواجہ احرار قدس سرہ نے اس نقل کو کہاں سے لکھا تھا اس کے جواب میں حضرت محمد بن عبدالحق فرماتے ہیں کہ

حزن و اندوہ ہے اور اس دسترخوان کی خوش گوار نعمت مصیبت و الم ہے۔ ان شکر یاروں پر وارفتے تلخ کا یار یک غلاف چڑھایا ہوا ہے اور اس جیلہ سے ابتلا و آزارائش کا راستہ کھولا گیا ہے۔ سعادت مند حضرت ان کی شیرینی پر نظر کر کے اس تلخی کو شکر کی طرح کھاتے ہیں اور تلخی کو صفراوی مزاج والے کے برعکس شیریں محسوس کرتے ہیں۔ اور شیریں کیوں نہ سمجھیں جبکہ محبوب کے تمام افعال شیریں ہوتے ہیں۔ شاید ہی بعض ان کو تلخ محسوس کرے گا جو غیر اللہ (کی محبت) میں گرفتار ہے لیکن معنوی دولت والے حضرات محبوب کی جہا سے رنج و الم میں جس قدر صلوات و لذت پاتے ہیں اس کے انعام میں (وہ لذت) ہرگز نہیں پاتے۔ اگرچہ دونوں محبوب ہی کی طرف سے ہیں لیکن ایلام (رنج پہچانے) میں محب کے نفس کا دخل نہیں ہوتا اور انعام میں اپنے نفس کی مراد بھی پوری ہو جاتی ہے۔

هَيْتُكَ الْكَرْبَابُ النِّعَمُ نَعِيمُهَا (مبارک متعموں کو ان کی نعمت)

اللَّهُمَّ لَا تَخِرْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَقْتُلْنَا بَعْدَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ إِنَّ دُرُوحِينَ بَكْرٍ كَرِهْتُمْ كَرِهْتُمْ كَرِهْتُمْ
اور ان کے بعد ہم کو آزارائش میں مبتلا نہ کرنا۔ اس صنعت اسلام کے زمانے میں آپ کا وجود شریف اہل اسلام کے لئے غنیمت ہے۔ اللہ سبحانہ آپ کو سلامت و قائم رکھے۔ والسلام

خواجہ محمد اشرف اور حاجی محمد فرحتی کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا اور ان کے دوسرے ان کے

جواب میں ایک نسبت رابطہ کی مشق اور دوسرا فتور مشغولی کے بارے میں تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى (تمام)

تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے بزرگوار بندوں پر سلام ہو)۔ مکتوب گرامی جو بہت عزیز و شریف دو بیانیوں نے ارسال کیا تھا موصول ہوا اور کیفیات احوال جو اس درجہ تحقیق پوری طرح واضح ہوئی۔ خواجہ محمد اشرف نے نسبت رابطہ (تصویر شیعہ) کی مشق کے بارے میں لکھا تھا کہ اس حد تک غالب ہو گئی ہے کہ نمازیں اس کو اپنا مسجود جانتا اور دیکھتا ہے، اور اگر بالفرض اس کی

۱۔ خواجہ محمد اشرف کے نام ذیل مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۱۳۱ پر گزر چکا ہے۔

۲۔ طلبی محمد فرحتی کے نام چار مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۳۵ پر گزر چکا ہے۔

مکتوب ۳۱

خواجہ شرف الدین حسین کی طرف وعظ و نصیحت کے طور پر صادر فرمایا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰٓ — لے فرزند عزیز! فرصت کے یہ لمحات غنیمت ہیں چاہئے کہ بیکار کاموں میں صرف نہ ہوں، بلکہ فرصت کے تمام اوقات حق جل و علا کی خوشنودی کے مطابق صرف ہوں۔ — پانچوں وقت کی نماز جمعیت (قلب) کے ساتھ باجماعت اور تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کریں۔ — اور نماز تہجد کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ — صبح کے وقت استغفار کو بھی نہ چھوڑیں۔ — اور خواب و سرگوش سے لذت حاصل نہ کریں۔ — اور عارضی وفائی آسانشوں پر فریفتہ نہ ہوں۔ — موت کے ذکر اور آخرت کے خوف کو اپنا نصب العین بنائیں۔ — مختصر یہ کہ دنیا سے روگردانی اختیار کریں اور آخرت کی طرف متوجہ رہیں۔ — اور بقدر ضرورت دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں اور باقی تمام اوقات کو آخرت کے کاموں کی مشغولی سے معمور رکھیں۔ — حاصل کلام یہ کہ دل غیر اللہ کی گرفتاری سے آزاد ہو جائے اور ظاہر احکام شرعی سے آراستہ و مزین ہو جائے۔ رح

کلا این ست و غیر این همه بیج

باقی احوال بخیر ہیں۔ والسلام

مکتوب ۳۲

مرزا قلیچ اللہ کی طرف ان کے خط کے جواب میں صادر فرمایا جس میں انہوں نے اپنے باطنی

جمیعت کی شکایت کی تھی اور اس کے مناسب بیان میں۔

بعد حمد و صلوة و تبلیغ دعوات کے بعد واقع ہو کہ جو گرامی نامہ تعزیت کے طور پر آپ نے لکھا تھا موصول ہوا

لے خواجہ شرف الدین حسین کے نام آٹھ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفعہ اول مکتوب ۱۳۶ پر گزر چکا ہے۔

۱۳۷ مرزا قلیچ اللہ کے نام تین مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفعہ اول مکتوب ۱۳۷ پر گزر چکا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّا بِالْبَيْتِ رَاجِعُونَ (بقرة آیت ۱۵۸) ہم اندھی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں۔
 اللہ سبحانہ کی توفیق سے ہم اس کے حکم پر راضی ہیں آپ بھی راضی رہیں اور دعا و فاتحہ کے ساتھ ان
 (مروجین) کے ہمراہ معاون رہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ کی خلاصی کی خبر مسرت و خوشی کا باعث
 ہوئی اور دو غموں میں سے ایک غم کو تسکین حاصل ہوئی۔ اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا شکر و احسان ہے۔
 آپ نے باطنی جمعیت کی شکایت لکھی تھی۔ ہاں بیشک! ظاہری پرگندگی کو تصرف باطن میں
 تاثیر عظیم حاصل ہے۔ جب بھی باطن میں کدورت محسوس کریں تو اس کا تدارک توبہ و استغفار سے کر لیا کریں۔
 اور جب کوئی خوفناک صورت نمودار ہو تو کلمہ تمجید لا حول و لا قوة الا باللہ العلی العظیم
 سے اس کو دفع کریں اور مَعُوذَتَیْنِ (قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس) کا تکرار کرنا ایسے
 وقت میں غنیمت ہے۔ باقی احوال حمد کے لائق ہیں۔ اور ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ سبحانہ
 کی حمد اور شکر ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اہل روزخ کے حال سے پناہ مانگتا ہوں۔

فقیر پرچہ نہ صنف کا اثر ہے اس بنا پر تفصیل احوال میں مشغول نہ ہو سکا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ
 ہم کو اور آپ کو شریعت مصطفویٰ علی ما جہا الصلوٰۃ والسلام والحق کی شاہراہ پر استقامت عطا فرمائے۔
 والسلام

مکتوبات

مولانا محمد صالح کو لابی کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں زہد و محبوب ہر حال میں محبوب کی
 نظر میں محبوب ہی ہوتا ہے خواہ انعام فرمائے یا ایلام (حکیت) پہنچائے، بلکہ بہت کم (حضرات
 ایسے بھی ہیں کہ جن کے نزدیک انعام سے زیادہ ایلام محبت بخش ہوتا ہے اور شکر پر حمد کی
 فضیلت اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے
 برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ میرے عزیز بھائی مولانا محمد صالح کو واضح ہو کہ محبوب و محب کی نظر میں
 بلکہ حقیقت الامر میں ہر وقت اور ہر حال میں محبوب ہی ہوتا ہے، اگر ایلام (حکیت) میں مبتلا کرے تو بھی
 محبوب ہے اور اگر انعام و مہربانی فرمائے تب بھی محبوب ہے۔ محبت کی دولت سے مشرف ہونے والے
 صلہ آپ کے نام دس مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوبات ۱۶۱ پر گزر چکا ہے۔

حالتوں میں زیادہ پائیدار ہے بخلاف شکر کے کہ وہ حمد کے مقابلے میں اپنی کوتاہی کے باعث جلد رائل ہو جاتا ہے اور انعام و احسان کے خاتمے کے ساتھ ختم اور معدوم ہو جاتا ہے

سوال: تو نے اپنے بعض مکتوبات میں لکھا ہے کہ مقام رضا، مقام محبت اور مقام حب بالاتر ہے۔ اور یہاں (اس مکتوب میں) یہ تحریر ہے کہ مقام محبت مقام رضا سے بالا ہے۔ ان دونوں درمیان موافقت اور مطابقت کس طرح پر ہے۔ (جواب: مقام محبت اور مقام حب اس مقام محبت اور مقام حب سے ورا ہے کیونکہ وہ مقام اجمالاً و تفصیلاً نسبتوں اور اعتبارات پر مشتمل ہے اگرچہ اس محبت کو محبت ذاتی اور اس حب کو حب ذات تصور کرتے ہیں کیونکہ اس مقام میں شیون و اعتبارات کے ملاحظہ سے قطع نظر نہیں ہوتی بخلاف اس مقام کے کہ تمام نسبتوں اور اضافات سے معرا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ اور یہ جو بعض مکتوبات میں درج ہوا ہے کہ مقام رضا سے بالا کوئی قدم گاہ نہیں ہے البتہ خاتم الرسل علیہ السلام علی آلہ الصلوٰۃ التسلیمات کے لئے ہے۔ دراصل یہ اس مقام سے مراد ہے جو آنحضرت علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ائمہ سجادہ ہی تمام امور کی حقیقتوں کو جانتا ہے۔

جاننا چاہئے کہ ظاہری کرامت و پائیداری باطن کی رضا کے منافی نہیں ہے اور ظاہری حقیقی ملاوت کی نفی کرنے والی نہیں ہے کیونکہ عارف کامل کی ظاہر اور اس کی صورت کو بشریت کی صفات پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ اس کے کمالات کی پہوہ پوشی رہے اور ابتلا و آزار آتش پیرا کرے اور حق باطل سے ملا جلا رہے۔ عارف کامل کی اس ظاہر صورت کو اس کے باطن اور حقیقت کے ساتھ وہی نسبت ہے جو کپڑے کو پہننے والے شخص کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ کپڑے کو اس شخص کے ساتھ کس قدر نسبت حاصل ہے (یعنی کپڑا ایک الگ چیز ہے اور پہننے والا ایک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے) یہی حال عارف کی صورت کا اس کی حقیقت کے مقابلے میں ہے، لیکن اکثر نادان عارف کی اس صورت کو اپنی طرح بے حقیقت خیال کرتے ہیں، اسی بنا پر وہ (اہل اللہ علیہ السلام) انکار کر دیتے ہیں اور ان کے فیض سے بے بہرہ رہ جاتے ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی وَالنَّوْمُ مَتَابَعَةُ الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ الصَّلٰوۃُ وَالتَّسْلِیْمَاتُ اَعُوْذُ۔ (اور سلام میرا اس پر جس نے متابعت کی پیروی کی اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ و آلہ الصلوٰۃ و التسلیمات علی کی متابعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔)

مکتوب ۳۴

نور محمد تباری کی طرف صادر فرمایا — ان کے عریضے کے جواب میں جو انہوں نے مختلف احوال کے وارد ہونے کے بارے میں لکھا تھا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰہِ مکتوب شریف جو کثرت سے وارد ہونے والے احوال پر مشتمل تھا موصول ہوا اور وضاحت سے آگاہی ہوئی — جاننا چاہئے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ جس طرح عالم میں داخل نہیں اسی طرح عالم سے خارج بھی نہیں ہے اور جس طرح عالم سے منفصل نہیں اسی طرح عالم کے ساتھ متصل بھی نہیں ہے۔ وہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے لیکن یہ تمام صفات دخول و خروج، اتصال و انفصال اس سبحانہ سے منسوب ہیں لہذا اس سبحانہ کو ان چار گانہ صفات سے خالی تلاش کرنا چاہئے اور ان صفات سے باہر اس تعالیٰ کو پانا چاہئے۔ اگر ان صفات میں کسی صفت کی کچھ بھی آمیزش موجود ہے تو وہ ظلال و مثال میں گرفتار ہے، بلکہ بچونی و بیچگونگی کی صفات کے ساتھ جس میں ظلیت کا شائبہ نہ ہو اس تعالیٰ کو تلاش کرنا چاہئے اور اس مرتبہ کے ساتھ بچونی کا اتصال پیدا کرنا چاہئے اور یہ دولت (شیخ کامل کی) صحبت کا نتیجہ ہے، جو کہنے اور لکھنے میں نہیں آسکتا۔ اور اگر لکھا جائے تو کون سمجھے اور کون پائے۔ لہذا اپنے کام میں سرگرم رہیں اور ملاقات کے وقت تک اپنے احوال کی کیفیات کو تحریر کرتے رہیں۔ والسلام

مکتوب ۳۵

پیرزادہ خواجہ محمد عبداللہ سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان سوالات کے جواب میں صادر فرمایا جو انہوں نے بطور خاص توحید اور عین الیقین کے متعلق دریافت کئے تھے اور اس کے مناسب بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد جناب محترم زادہ کو وضع ہوا کہ آپ کا صحیفہ شریف موصول ہوا، اس کے مطالعہ سے بہت فرحت حاصل ہوئی، اس میں فہمیت حضور کے شریک ہے آپ کے نام مکتوبات ہیں لہذا ذکرہ و تفرد لکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے نام سات مکتوبات ہیں اور ذکرہ و تفرد لکھنا چاہتا ہوں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم: حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ اہل اللہ کی محبت اور روابط و الفت رکھنا اور اس طائفہ عالیہ کی باتیں سننے کی رغبت کرنا اور اس پاکیزہ طبقہ کے اضعاف و اطوار کی طرف میلان رکھنا اللہ جل سلطانہ کی اعلیٰ نعمتوں میں سے ہے اور اس تعالیٰ کی عظیم دولت ہے۔ منجھ صادق علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: **الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ** آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے) لہذا ان کا محب ان کے ساتھ ہے اور حریم قرب کے حرم میں ان کا طفیلی ہے۔

توفیق آثار سعادت اطوار قرزندی خواجہ شرف الدین حسین نے ظاہر کیا ہے کہ یہ اوصاف حمیدہ (جن کا اوپر ذکر ہوا) متفرق تعلقات کے باوجود آپ کے اندر جمع ہیں۔ اور یہ پسندیدہ معافی بے فائدہ گرفتاریوں کے باوجود آپ میں موجود ہیں: **يَلِيهِ سُبْحَانَهُ تَحْمَدُهُ وَالْمِنَّةُ عَلَى ذَٰلِكَ** اس پر اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ آپ کی اصلاح و درستی ایک کثیر جماعت کی اصلاح و درستی کا موجب ہے اور آپ کی فلاح و کامیابی پر کثرت لوگوں کی فلاح و کامیابی موقوف ہے۔

مشارالہ (خواجہ شرف الدین حسین) نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ آپ میری باتوں سے آشنا ہیں اور میرے علوم کو سننے کی رغبت رکھتے ہیں۔ اس لئے چند کلمات آپ کی خدمت میں لکھ دیئے جائیں تو بہتر ہے۔ لہذا ان کی قرائنات کو قبول کرتے ہوئے یہ چند کلمات لکھے جاتے ہیں۔ ————— چونکہ اس زمانے میں امامت کی بحث کا بہت چرچا ہے اور ہر شخص اپنے طن و سخن کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ لہذا ضروری ہوا کہ اس بحث سے متعلق چند فقرے لکھے جائیں اور مذہب اہل سنت و جماعت اور مخالفین کے مذاہب کی حقیقت کو بیان کیا جائے۔

لے شرافت کے نشان والے اہل سنت و جماعت کی علامات میں سے شیخین (حضرت ابو بکر و عمرؓ) کی فضیلت اور خنین (حضرت عثمانؓ و علیؓ) کی محبت ہے یعنی تفصیل شیخین جب خنین کی محبت کے ساتھ جمع ہو جائے تو یہ اہل سنت و جماعت کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور شیخین کی فضیلت صحابہ و تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے جیسا کہ اکابر ائمہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک امام شافعیؒ ہیں۔ اور شیخ ابو الحسن اشعریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمرؓ کی افضلیت بقیہ تمام امت پر قطعی ہے۔ ————— اور خود حضرت امیر (علیؓ) سے بھی توازن کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ اپنی خلافت و مملکت کے زمانے میں جو غفر کے رد و فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر و عمرؓ اس امت میں سب سے بہتر ہیں جیسا کہ امام ذہبیؒ نے کہا ہے۔

اور امام بخاریؒ نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت امیر (علیؑ) نے فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد بہترین انسان ابو بکرؓ پھر ان کے بعد عمرؓ اور ان کے بعد ایک اور آدمی۔ اس پر ان کے صاحبزادے محمد بن حنفیہؓ نے دریافت کیا کہ پھر آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں ایک مرد ہوں۔ مختصر یہ کہ شیخین کی فضیلت، ثقہ اور معتبر راویوں کی کثرت کے باعث اس حد تک تہرت اور تواضع کو پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار کرنا جہالت کی وجہ سے ہے یا ازراہ تعصب۔ اور عبد الزاق جو اکابر شیعہ میں سے ہے اس نے انکار مجال اور جرأت نہ پائی تو بے اختیار فضیلت شیخین کا قائل ہو گیا اور کہا کہ جب حضرت علیؑ نے شیخین کو اپنے اوپر فضیلت دی ہے تو میں بھی حضرت علیؑ کے قول کے مطابق حضرت علیؑ پر شیخین کو فضیلت دیتا ہوں، اگر وہ فضیلت نہ دیتے تو میں بھی فضیلت نہ دیتا۔ یہ گناہ کی بات ہے کہ میں حضرت علیؑ کی محبت کا دعویٰ کروں اور پھر ان کی مخالفت بھی کروں۔

اور چونکہ حضرت ختین (حضرت عثمانؓ و علیؑ) کی خلافت کے زمانے میں فتنہ و فساد کا بہت ظہور ہوا اور لوگوں کے احوال و معاملات میں بہت زیادہ اختلال پیدا ہو گیا نیز لوگوں کے دلوں میں اس کی وجہ سے بید کدورت پیدا ہو گئی اور مسلمانوں کے درمیان عداوت و کینہ نے غلبہ پایا تو ضرورۃً ختین کی محبت بھی اہل سنت و جماعت کی شرائط میں سے شمار ہونے لگی تاکہ کوئی جاہل اس آیت اصحاب خیر البشر علیہم و آلہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بدگمانی نہ کرے اور پیغمبر علیہ السلام کے جانشینوں کے ساتھ بغض و عداوت نہ کرے۔ لہذا حضرت امیرؑ کی محبت بھی اہل سنت و جماعت کی شرط ہوتی، اور جو کوئی ان سے محبت نہ کرے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے اور اس کا نام خارجی ہے اور جو کوئی حضرت امیرؑ کی محبت میں افراط سے کام لے اور حد سے زیادہ ان کی محبت میں غلو اختیار کرے اور اصحاب حضرت خیر البشر علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں سب و شتم کی زبان کھولے اور صحابہ تابعین اور سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقہ کو ترک کرے وہ رافضی کہلاتا ہے۔ پس اہل سنت و جماعت (حضرت علیؑ کی) محبت میں اس افراط و تفریط جو رافضی اور خارج اختیار کی ہے متوسط ہیں اور اس میں شک نہیں کہ حق میانہ روی میں ہے اور افراط و تفریط دونوں مذموم ہیں۔ چنانچہ امام احمد حنبلؒ نے حضرت امیرؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علیؑ! تم کو حضرت عیسیٰؑ سے بہت مشابہت ہے کہ یہودی ان کے دشمن ہو گئے حتیٰ کہ

ان کی والدہ ماجدہ (حضرت مریمؑ) پر بہتان تراشی کی، اور نصاریٰ نے ان کی محبت و دوستی میں اس درجہ غلو کیا کہ ان کو حضرت عیسیٰؑ کو اس مرتبے پر اتارا جو ہرگز ان کے لئے مناسب نہ تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت امیرؑ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے معاملے میں بھی ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو میری محبت میں مد سے زیادہ بڑھ گیا اور جو روصف مجھ میں نہیں ہے وہ ثابت کرتا ہے اور دوسرا وہ جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے اور عداوت کی وجہ سے مجھ پر بہتان تراشی کرتا ہے۔ پس خوارج کے حال کو آپ نے یہود کے حال سے تشبیہ دی اور وافض کے حال کو نصاریٰ سے کہ ان میں سے دونوں حد اعتدال سے ڈھچھا پڑے ہیں۔ وہ شخص بہت بڑا جاہل و نادان ہے جو اہل سنت و جماعت کو مجان حضرت امیرؑ سے نہیں سمجھتا اور حضرت امیرؑ کی محبت کو رافضیوں کے لئے مخصوص کرتا ہے حضرت امیرؑ کی محبت رافضی نہیں بلکہ خلفائے ثلاثہ سے اہل بیت زاری اور برابرا کہنا رافضی ہے اور صحابہ کرام سے بیزار ہونا مذموم اور لائق ملامت ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں

لَوْ كَانَ رَفُضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ فَلَيْسَ هَذَا التَّقْلَانِ آتَى رَافِضٍ

اگر محبت آل محمدی ہے رافضی تو رافضی ہوں جن والنس مہنگواہ رہیں

یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رافضی نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں اور اگر اسی محبت کو رافضی کہتے ہیں تو پھر رافضی مذموم نہیں ہے۔ کیونکہ رافضی کی برائی دوسروں پر تبریٰ کے باعث ہوتی ہے نہ کہ ان (اہل بیت) کی محبت کی وجہ سے۔ لہذا مجان اہل بیت رسول علیہ وسلم الصلوات والتسلیمات ہی اہل سنت ہیں، اور حقیقت میں اہل بیت کا گروہ بھی یہی حضرات ہیں۔ شیعہ جو اہل بیت رسول علیہ وسلم الصلوات والتسلیمات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل بیت کے گروہ میں شامل کرتے ہیں، اگر اہل بیت کی محبت پر ہی اکتفا کریں اور دوسروں (یعنی صحابہ) پر تبریٰ نہ کریں اور آنحضرت علیہ وسلم الصلوٰۃ والسلام کے تمام اصحاب کی تعظیم و توقیر بجا لائیں اور ان کے اختلافات و نزاعات کو نیک نیتی پر محمول کریں تو وہ اہل سنت میں داخل ہوں گے اور خلافت و روافض سے باہر نہ ہوں گے۔ کیونکہ اہل بیت سے محبت رکھنا خروج ہے (یعنی خارجی ہونا ہے) اور صحابہ پر تبریٰ کرنا رافضی ہے۔ اور تمام اصحاب کرام کی تعظیم و توقیر کے ساتھ اہل بیت سے محبت رکھنا تسنن (اہل سنت) بننا ہے۔ مختصر یہ کہ خروج اور رافضی کی بنیاد

پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتجیات کے اصحاب سے بغض رکھنے پر ہے اور تسنن کی بنیاد آنحضرت علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتجیات کے صحابہ کی محبت پر ہے۔ عقلتہ منصف ہرگز بغض صحابہ کو ان کی محبت پر ترجیح نہیں دے سکتا اور پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتجیات کی دوستی کی وجہ سے سب کو دوست رکھے گا۔ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: مَنْ أَحَبَّهُمْ قَبِلَ حَبْلِي أَحَبَّهُمْ مَنْ أَحَبَّهُمْ قَبِلَ حَبْلِي (رواہ الترمذی) (جس نے ان (صحابہ) کو دوست رکھا اس نے میری محبت کی وجہ سے ان کو دوست رکھا اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا)۔

اب ہم اصل بات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے حق میں اہل بیت کی محبت نہ ہونے کا لگنا کس طرح کیا جاسکتا ہے جبکہ یہ محبت ان بزرگوں کے نزدیک جزو ایمان ہے اور خاتمہ کی سلامتی کو اسی محبت کے راسخ ہونے پر وابستہ کیا ہے۔ اس فقیہ کے والد بزرگوار (مخدوم شیخ عبدالاحد) جو علم ظاہری اور علم باطنی کے عالم تھے، اکثر اوقات اہل بیت کی محبت کی ترغیب دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس محبت کو سلامتی خاتمہ میں بہت بڑا دخل ہے لہذا اس کی بہت زیادہ رعایت رکھنی چاہئے۔ ان کے مرض موت میں یہ فقیر حاضر تھا اور جب ان کا حالہ آخر اختتام کو پہنچا اور اس جہان کا شعور بہت کم ہو گیا تو فقیر نے اس وقت ان کو یہ بات یاد دلائی، اور اس (اہل بیت کی) محبت کے بارے میں استفسار کیا تو والد بزرگوار نے اسی بے خودی کے عالم میں فرمایا کہ میں اہل بیت کی محبت میں غرق ہوں۔ اس وقت میں خدائے عز و جل کا شکر بجالایا۔ اہل بیت کی محبت اہل سنت و جماعت کا سرمایہ ہے۔ مخالفین اہل سنت و جماعت اس مخنی سے غافل ہیں اور ان کی متوسط و معتدل محبت سے ناواقف ہیں۔ (مخالفین نے) خود ہی افراط کی جانب کو اختیار کیا ہوا ہے پھر افراط کے ماسوا کو تقریباً خیال کر کے خروج کا حکم لگا دیا ہے اور خوارج کا مذہب قرار دیدیا ہے اور یہ نہیں سمجھا کہ افراط و تفریط کے درمیان ایک حد وسط بھی ہے جو مرکز حق اور جائے صدق ہے کہ وہ اہل سنت شکوٰۃ تعالیٰ سببیم کا حصہ ہے۔

تعجب ہے کہ خوارج کو اہل سنت ہی نے قتل کیا اور اہل بیت کے دشمنوں کی بیخ کنی بھی انہوں نے کی ہے اس وقت روافض کا نام و نشان بھی نہ تھا اور اگر تھا بھی تو نہ ہونے کے برابر، مگر یہ لوگ اپنے

اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ سعیم کے اکابر کے نزدیک پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب آپس کی جنگ اور جھگڑوں کے زمانے میں تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک جماعت نے دلیل اور اجتہاد کی وجہ سے حضرت امیرؓ کی جانب حق ہونا معلوم کر لیا تھا، اور دوسری جماعت بھی دلیل اور اجتہاد کی بنا پر دوسری جانب حق جانتی تھی، اور تیسرا گروہ توقف میں رہا اور اس نے کسی جانب کو بھی دلیل کے ساتھ ترجیح نہ دی۔ لہذا پہلے گروہ پر اپنے اجتہاد کے موافق حضرت امیرؓ کی جانب مدد واجب ہو گئی، اور دوسرے گروہ پر حضرت امیرؓ کے مخالف جانب مدد لازم ہوئی جو ان کے اجتہاد کا تقاضا تھا اور تیسرے گروہ کے لئے توقف لازم ہوا اور اس نے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا خطا سمجھا لہذا تینوں گروہوں نے اپنے اپنے اجتہاد کے تقاضے کے مطابق عمل کیا اور جو کچھ ان پر لازم و واجب تھا اس کو بجالائے، ان پر ملامت کی کیا گنجائش ہے اور وطن و تشیع کس طرح مناسب ہے۔

امام شافعیؒ (کیا خوب) فرماتے ہیں اور نیز حضرت عمر بن عبد العزیزؓ سے بھی منقول ہے:
 تِلْكَ دِمَاؤُ طَهَّرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آيِينَ قَلْبُ طَهَّرَ عَنْهَا الْكِبْتَانَا (یہ خون میں جن سے
 اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا لہذا ہم کو چاہئے کہ اپنی زبانوں کو بھی اُن سے پاک رکھیں)۔
 اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ کسی ایک کو حق پر اور دوسرے کو خطا پر کہنے کے لئے بھی لب کشائی نہیں
 کرنی چاہئے اور تمام (صحابہؓ) کو نیکی کے ساتھ یاد کرنا چاہئے۔ اور اسی طرح حدیث نبوی
 علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے: إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا (طبرانی) جب میرے اصحاب
 (کے اختلاف) کا ذکر ہو تو سکوت اختیار کرو۔ یعنی جب میرے اصحاب کا ذکر ہو اور ان کی لڑائی جھگڑوں کا
 تذکرہ آجائے تو تم احتیاط کرو اور ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو۔ لیکن چہرہ اہل سنت اُس
 دلیل کی بنا پر جو ان پر ظاہر ہو گئی ہے اس بات پر یہی کہ حضرت امیرؓ حق پر تھے اور ان کے مخالف خطا پر۔
 لیکن یہ خطا چونکہ خطائے اجتہادی ہے اس لئے ملامت و طعن سے دور ہے اور تشیع و تحقیق سے
 پاک و مبرا ہے۔ حضرت امیرؓ سے منقول ہے کہ آپؓ نے فرمایا: ہمارے بھائی ہم سے
 باغی ہو گئے، یہ لوگ نہ تو کافر ہیں اور نہ فاسق، کیونکہ ان کو تاویل کی گنجائش حاصل ہے جو ان کو کفر و فسق
 سے بچاتی ہے۔ لہذا اہل سنت اور روافض دونوں حضرت امیرؓ کے ساتھ جنگ کرنے
 والوں کو خطا کا سمجھتے ہیں اور دونوں ہی حضرت امیرؓ کے حق پر ہونے کے قائل ہیں لیکن اہل سنت

لفظ خطا کے اطلاق سے زیادہ جو تامل پر مبنی ہے حضرت امیرؑ سے لڑنے والوں کے حق میں کچھ تجویز نہیں کرتے اور اپنی زبان کو ان کے خلاف طعن و تشنیع سے محفوظ رکھتے ہیں، اور حضرت خیر البشر علیہ السلام الصلوٰۃ والتسلیمات کے حق صحبت کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ آں سرور علیہ دعلی آل الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: **اللّٰهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَخْذُوا لَهُمْ عَرَضًا بَعْدَ حَيٍّ** (مولہ الترمذی) (میرے اصحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کو نشانہ (ملامت) نہ بتاؤ)۔ یعنی آپ نے یہ کلمہ تاکید کی غرض سے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ میرے اصحاب کو اپنی ملامت کے تیر کا نشانہ نہ بنانا۔ اور نیز یہی فرمایا: **أَصْحَابِي كَالْحُومِ يَا يَهُودَ أَقْدَيْتُمْ أَهْلَهُمْ** (دواہ رزین) (میرے صوبائی ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی اختیار کر دے گے ہدایت پاؤ گے)۔ اور تمام صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کے بارے میں بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں۔ لہذا تمام صحابہ کو معزز و مکرم جانتا چاہئے اور ان کی لغزشوں کو نیک نیتی پر محمول کرنا چاہئے۔ یہ ہے اس مسئلہ میں اہل سنت کا مذہب۔

اور روافض اس بارے میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں اور حضرت امیرؑ کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی تکفیر کرتے ہیں، اور طرح طرح کے طعن و تشنیع اور مختلف گالیوں سے اپنی زبان کو آلودہ کرتے ہیں۔ اس سے اگر ان کا مقصد حضرت امیرؑ کی جانب حق ظاہر کرنا اور ان کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی خطا کا اظہار ہے تو بھی جو کچھ اہل سنت نے اختیار کیا ہے وہ کافی ہے اور انصاف و اعتدال کی حد پر ہے۔ اکابر دین پر طعن و تشنیع کرنا دیانت و دینداری سے دور ہے جو کہ روافض نے اختیار کیا ہوا ہے اور اصحاب پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے لئے سب دشمن کو اپنا دین و ایمان تصور کر رکھا ہے۔ عجب دین ہے کہ پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے جانشینوں کو گالیاں دینا ان کا جزو اعظم ہے۔ بدعتیوں کے تمام گروہ جنہوں نے جو بھی بدعات اختیار کر رکھی ہیں اہل سنت سے جدا ہو گئے ہیں اور ان کے درمیان خوارج و روافض کے تمام فرقے معاملے سے دور اور حق سے بعید جا پڑے ہیں اور وہ جماعت جو اکابر دین کے سب و طعن کو اپنے ایمان کا جزو اعظم تصور کرتی ہے ان کو حق سے کیا حصہ ملے گا۔ روافض کے بارہ فرقے ہیں وہ سب کے سب اصحاب پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے اصحاب کی تکفیر کرتے ہیں اور غلط رائے کو گالیاں دینا سب عبادت جانتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اوپر لفظ رافض کے اطلاق سے کنارہ کرتے ہیں اور اپنے

علاوہ دوسروں کو رافضی جانتے ہیں کیونکہ احادیث میں رافضیوں کے حق میں بہت وعید آئی ہے۔
کاش کہ وہ رافضی کے معنی سے بھی احتساب کرتے اور پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتہیات کے اصحاب پر
تبرائہ کرتے۔۔۔۔۔ جیسا کہ ہندوستان کے ہندو بھی اپنے آپکے ہندو کہلاتے ہیں اور لفظ کفر کے
استعمال سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کافر نہیں جانتے۔ اور دارالحرب کے رہنے والوں کو کافر سمجھتے
ہیں۔ انہوں نے غلط سمجھا ہے بلکہ یہ دونوں قسمیں کفار کی ہیں اور کفر کی حقیقت سے متحقق ہیں۔ ان
لوگوں (رافضیوں) نے شاید پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتہیات کے اہل بیت کو اپنی طرح تصور کر لیا
اور ان کو بھی حضرت ابوبکر و عمرؓ کے دشمن خیال کرتے ہیں اور اس گروہ (شیعہ) نے تقیہ کے مطابق جوان کا
مسک ہے اہل بیت کے اکابر کو بھی منافق اور دھوکہ باز خیال کر لیا اور اعتقاد کیا ہوا ہے کہ حضرت امیرؓ
تے تیس سال تک تقیہ کے طور پر خلفائے ثلاثہ کے ساتھ منافقانہ صحبت رکھی اور باقی ان کی تعظیم و
توقیر کرتے رہے۔۔۔۔۔ عجب معاملہ ہے کہ اگر اہل بیت رسول کی محبت رسول علیہ وعلیہم
الصلوٰۃ والتہیات کی محبت کی وجہ سے ہے تو ان کو چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں
کے ساتھ بھی دشمنی رکھیں اور اہل بیت کے دشمنوں کی نسبت ان پر سب و لعنت زیادہ کریں۔۔۔۔۔
ابو جہل کے بارے میں جو رسول علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتہیات کا دشمن ہے اور اس نے
آنحضرت علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کو طرح طرح کی تکالیف اور بے شمار زیادتیاں پہنچائی ہیں لیکن
ہرگز کسی نے نہیں سنا کہ اس گروہ (شیعہ) میں سے کسی نے اس پر لعنت کی ہو یا گالی دی ہو اور اس
کی برائیاں کرنے میں زبان کھولی ہو۔۔۔۔۔ اور حضرت ابوبکر صدیقؓ جو رسول اللہ علیہ وعلیہم
الصلوٰۃ والتہیات کے نزدیک تمام مردوں سے زیادہ محبوب تھے (شیعہ) اپنے زعم فاسد کی
بنیاد پر ان کو دشمن اہل بیت تصور کر کے سب و شتم کی زبان دراز کرتے اور نامناسب باتیں ان کی
طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ کیا دیانت اور دینداری ہے خداوند جل شانہ نہ کہے کہ حضرت ابوبکر و عمرؓ
اور تمام صحابہ کرامؓ اہل بیت رسول علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے دشمن ہوں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سے بغض و عداوت رکھیں۔۔۔۔۔ یہ بے انصاف کاش کہ دشمنان اہل بیت پر لعن طعن
کرتے اور (اس مذموم فعل کے لئے) اکابر صحابہؓ کے اسمائے گرامی کا تبعن نہ کرتے اور بزرگان دین سے
بدگمانی پیدا نہ کرتے اس صورت میں ان کی مخالفت جو اہل سنت کے ساتھ ہے دُور ہو جاتی۔ کیونکہ

اور سب سے زیادہ بُری صحبت و مجلس (نحوذ باشی) حضرت خیر البشر علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کی ہوتی۔ اور جس صحبت سے اس قسم کے اخلاق ذمہ پیدا ہوئے وہ تمام زمانوں میں سب سے بُرا زمانہ اصحابِ کرامؓ کا زمانہ ہونا چاہئے جو کہ نفاق و عداوت اور بغض و کینہ سے پُر تھا۔ حالانکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ان (صحابہ) کے حق میں فرماتا ہے: ﴿مُحَمَّدٌ رَاسُ الْوَسْطَى﴾ (آپ میں شیخ و مرہبان ہیں) اشر سبحانہ ان (شیعوں) کے بُرے عقائد سے ہم کو بچائے۔

یہ لوگ جب اس امت کے سابقین کو (اصحابِ کرامؓ مع حضرت امیرؓ) اس قسم کے اخلاقِ ذمہ سے متصف کرتے ہیں تو ان کے بعد آنے والوں میں کیا نیکی پائیں گے۔ ان لوگوں نے شاید ان آیاتِ قرآنیٰ اور احادیثِ نبویؐ کو جو حضرت خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کی فضیلت اور ان علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اصحابِ کرامؓ کی فضیلت اور اس امت کی خیریت (کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ) کے بارے میں وارد ہوئی ہیں نہیں دیکھا، یا اگر دیکھا ہے تو ان پر ایمان نہیں رکھنے۔ قرآن و احادیث، اصحابِ کرامؓ کی تبلیغ سے ہم تک پہنچے ہیں جب اصحابِ کرامؓ مطعون ہوں گے تو وہ دینِ جوان کے ذریعے ہم تک پہنچاؤ وہ بھی مطعون اور ناقابلِ اعتماد ہو گا۔ نحوذ باللہ سبحانہ من ذلک۔

شاید اس گروہ (شیعہ) کا مقصود دین کو جھٹلانا اور آپ علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کا انکار ہے۔ ظاہر میں اہل بیت رسولؐ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور حقیقت میں آپ علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کو جھٹلاتے ہیں۔ کاش کہ وہ حضرت امیرؓ اور ان کے ساتھیوں کو تسلیم کرنے اور ترقیہ کے دارغ سے جو اہل مکروہ نفاق کی صفات میں سے ہے ان کو داغدار نہ کرتے۔ حضرت امیرؓ کے موافقوں میں سے یا ان کے مخالفین میں سے جو جماعت تیس سال تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منافقانہ مجلس و صحبت رکھے اور مکروہ و فریب سے زندگی گزارے تو اُس کے درمیان کیا خوبی ہوگی اور یہ لوگ کس طرح اعتماد کے لائق ہوں گے۔

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ طعن کرتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ ان کے طعن میں نصف احکامِ شرعیہ مطعون ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ علماء مجتہدین نے فرمایا ہے کہ احکامِ شرعیہ میں تین ہزار احادیث وارد ہوئی ہیں یعنی تین ہزار احکامِ شرعیہ جو سنت سے ثابت ہیں ان میں ہزار میں سے پندرہ سو (یعنی نصف تعداد) حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے ثابت ہوئے ہیں۔ لہذا ان پر

طعن کرنا نصف احکام شرعیہ پر طعن کرنا ہے۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرنے والے آٹھ سو سے زیادہ اصحاب کرامؓ اور تابعینؓ ہیں جن میں سے ایک حضرت ابن عباسؓ ہیں، اور حضرت ابن عمرؓ بھی ان ہی سے روایت کرتے ہیں اور اسی طرح حضرت جابرؓ ابن عبد اللہؓ اور حضرت انس بن مالکؓ بھی ان (حضرت ابو ہریرہؓ) کے راویوں میں سے ہیں۔

اور وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہؓ کے طعن میں حضرت امیرؓ سے نقل کرتے ہیں وہ سراسر جھوٹ اور بہتان و افتراء ہے جیسا کہ علمائے اس کی تحقیق کی ہے۔ اور اس سرور علیہ و علی آکملہ الصلوٰۃ والسلام کی ابو ہریرہؓ کے فہم علم کے بارے میں حدیث دعا علماء میں مشہور و معروف ہے۔

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدَّثْتُ جَعْلِسًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَبْسُطُ مَنكُمُ رِدَاءَهُ حَتَّى أَفِيضَ فِيهِ مَقَالَتِي فَيَضُمُّهَا إِلَيْهِ ثُمَّ لَا يَسْأَلُهَا فَبَسَطْتُ رِدَاءَهُ كَأَنَّهُ عَلَى قَافَا حَتَّى رَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ فَضَمَّهَا إِلَيَّ صَدْرِي فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا (رواه الشيخان عن أبي هريرة) حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپؐ نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی چادر بچھائے تاکہ میں اس میں اپنا فیض دم کر دوں پھر وہ اس کو بدن سے لگالے تو وہ کوئی چیز نہ بچھو لے گا۔ پس میں نے اپنی چادر جو میرے اوپر تھی بچھا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فیض اس میں دم کر دیا پھر میں نے چادر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اس کے بعد مانتہ اتنا قوی ہو گیا کہ کوئی بات نہ بھولتا۔ لہذا صرف اپنے گمان کی وجہ سے دین کے ایک بزرگ شخص کو حضرت امیرؓ کا دشمن جان کر۔

اس کے حق میں سب و طعن اور لعن جائز رکھنا انصاف سے دور ہے۔ یہ تمام گلکاریاں افراط و تفریط کی وجہ سے ہیں لیکن قریب ہے کہ ایسے لوگ ایمان کے حلقہ سے اپنا سر باہر نکال لیں۔ اور اگر بالفرض حضرت امیرؓ کے حق میں تقیہ جائز بھی رکھا جائے تو حضرت امیرؓ کے ان اقوال کے بارے میں کیا کہیں گے جو ان سے شیخین کی افضلیت میں توازن کے ساتھ منقول ہیں، اور اسی طرح ان

کلماتِ قدسیہ کے بارے میں کیا کہیں گے جو آپؐ نے اپنی خلافت و مملکت کے زلزلے میں خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے حق ہونے میں صادر فرمائے ہیں۔ کیا تقیہ صرف یہی ہے کہ اپنی خلافت کے حق ہونے کو پوشیدہ رکھے اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا باطل ہونا ظاہر نہ کرے۔

مقام دوم یہ کہ اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ سبعم حضرت خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے اصحاب کے اختلافات اور لڑائی جھگڑوں کو نیک معافی پر محمول کرتے ہیں اور ہوا و تعصب سے دور جانتے ہیں کیونکہ ان کے نفوس حضرت خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی صحبت میں پاک ہو چکے تھے اور ان کے سینے عداوت و کینے سے صاف ہو گئے تھے۔ حاصل کلام یہ کہ چونکہ ان (اصحاب) میں سے ہر ایک صاحب رائے اور صاحب اجتہاد تھا اور ہر مجتہد کو اپنی رائے کے موافق عمل کرنا واجب ہے اس لئے ضرورتاً بعض امور میں اختلاف آرا کے باعث ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت و منازعت ناگزیر ہو گئی اور ہر ایک کے لئے اپنی رائے پر عمل کرنا درست ہوا۔ پس ان کی آپس میں یہ مخالفت، حق کی موافقت کے لئے تھی نہ کہ نفس امارہ کی خواہش کے لئے۔

اور مخالفین اہل سنت، حضرت امیرؓ کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی تکفیر کرتے ہیں اور ان لڑنے والوں کے حق میں طرح طرح سے طعن و تشنیع کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بعض امور اجتہادیہ میں صحابہ کرام نے آں سرور علیہ وعلیہ آلا الصلوٰۃ والتسلیمات سے اختلاف کیا ہے اور آں سرور علیہ وعلیہ آلا الصلوٰۃ والسلام کی رائے کے خلاف حکم کیا ہے اور ان کا یہ اختلاف نہ موم اور قابل ملامت نہ تھا، اور نزول وحی کے باوجود اس کی ممانعت نہ آئی تو حضرت امیرؓ کے ساتھ بعض امور اجتہادیہ میں مخالفت کرنا کس طرح کفر ہو گا اور ان کے مخالف کیوں مطعون اور قابل ملامت ہوں گے۔

حضرت امیرؓ کے ساتھ جنگ کرنے والے اہل اسلام کا ایک حجم غفر ہیں جن میں جلیل القدر اصحاب بھی شامل ہیں، ان میں بعض وہ بھی ہیں جن کو (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے) جنت کی بشارت مل گئی ہے ان کی تکفیر و تشنیع کرنا کوئی معمولی بات نہیں، کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ (کہتے آئیں) بہت بُری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ تقریباً نصف دین اور شریعت کی انھوں نے ہی تبلیغ کی ہے (اور امت تک پہنچا لیا ہے) اگر ان ہی پر طعن کیا جائے گا تو نصف دین کا اعتبار و اعتماد اٹھ جائے گا۔ اور یہ بزرگوار کس طرح قابل طعن ہو سکتے ہیں جبکہ ان میں سے کسی ایک کی روایت کو بھی کسی نے رد نہیں کیا، نہ کسی امیر نے اور نہ کسی وزیر نے۔

صحیح بخاری جو کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب ہے اور شیعہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ فقیر نے احقر تبتی سے جو اکابر شیعہ میں سے تھا سنا ہے وہ کہتا تھا کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے

زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے۔ اس کتاب میں حضرت امیر کے موافقین کی روایات بھی ہیں اور حضرت امیر کے مخالفین کی روایتیں بھی، مخالفت اور موافقت کی بنا پر کسی روایت کو مرجوح و راجح نہیں سمجھا گیا۔ چنانچہ (امام بخاری جس طرح) حضرت امیر سے روایت کرتے ہیں حضرت معاویہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ اگر حضرت معاویہ اور ان کی روایت میں طعن و تشنیع کا شائبہ بھی ہوتا تو (امام بخاری) ہرگز ان کی روایت کو اپنی کتاب میں درج نہ کرتے۔ اولاً سی طرح سلف میں جو احادیث کے نقاد اور ضرا گزرے ہیں کسی نے بھی اس وجہ سے حدیث کی روایت میں فرق نہیں کیا اور نہ حضرت امیر کی مخالفت کو نشانہ طعن بتایا۔

جاننا چاہئے کہ یہ بات ضروری نہیں کہ حضرت امیر تمام اختلافی امور میں حق پر ہوں اور ان سے اختلاف کرنے والے خطا پر۔ اگرچہ حمارہ (ان جنگوں) میں حضرت امیر حق پر تھے کیونکہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ صدر اول کے اختلافی مسائل میں علماء و تابعین اولائم مجتہدین نے حضرت امیر کے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب اختیار کیا ہے اور حضرت امیر کے مذہب کے مطابق حکم نہیں کیا۔ اگر حق حضرت امیر کی جانب ہی متین ہوتا تو یہ حضرات اس کے برخلاف فیصلہ نہ کرتے۔ (مثلاً) قاضی شریح نے جو تابعین میں سے ہیں اور صاحب اجتہاد ہوئے ہیں حضرت امیر کے مذہب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا اور حضرت امام حسن علیہ الرضوان کی گواہی کو ان حضرت امیر کے صاحبزائے ہونے کی وجہ سے ان (حضرت امیر) کے حق میں قبول نہیں کی۔ لہذا مجتہدین نے قاضی شریح کے قول پر عمل کیا ہے اور بیٹے کی شہادت کو باپ کے حق میں جائز نہیں رکھا۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن میں حضرت امیر کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام کے اقوال جو حضرت امیر کی رائے کے مخالف ہیں اختیار کئے گئے ہیں جو انصاف سے تحقیق کرنے والے پر پوشیدہ نہیں ہیں ان کی تفصیل طویل ہے۔ پس حضرت امیر کی مخالفت پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں اور ان اختلاف کرنے والوں پر طعن و بلامت کرنا بھی روا نہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حبیب رب العالمین کی محبوبہ بقیس اور لب گو تک آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی منظور نظر اور مقبول خاطر رہی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت کے ایام بھی ان ہی کے حجرہ مبارکہ میں بسر فرمائے اور ان ہی کی آغوش میں آپ نے جان شیریں

جان آفریں کے سپرد کی اور ان ہی کے حجرہ مقدس میں مدفون ہوئے۔ اس شرف و فضیلت کے علاوہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عالمہ و مجتہدہ بھی تھیں۔ حضرت پیغمبر علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نصف دین کا بیان ان کے حوالے فرمایا تھا۔ اور اصحاب کرامؓ مشکلات احکام میں ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور ان ہی سے پیچیدہ و مشکل مسائل کا حل طلب کیا کرتے تھے۔ اس قسم کی (فضیلتوں والی) صدیقہ و مجتہدہ کو حضرت امیرؓ سے ایک (اجتہادی) اختلاف کے باعث مطعون کرنا اور ناشائستہ چیزوں کو ان کی طرف منسوب کرنا نہایت نامناسب اور یہودہ حرکت ہے۔ اور پیغمبر علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان رکھنے والے سے بعید ہے۔ حضرت امیرؓ اگر حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے داماد اور چچا زاد بھائی ہیں تو حضرت صدیقہؓ آنحضرت علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ اور آپ کی محبوبہ و منقولہ ہیں علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

اب سے چند سال پہلے فقر کی عادت تھی کہ (بغرض ایصالِ ثواب) طعام پکواتا تھا تو اہل عبا (اہل بیت) کی ارواح پاک کے لئے مخصوص کرتا تھا اور ان سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ حضرت امیرؓ، حضرت فاطمہؓ اور حضرات اُمّائینؓ کو شامل کر لیتا تھا علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات۔ ایک رات فقیر نے خواب میں دیکھا کہ آن سرور علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف فرما ہیں، فقیر نے سلام عرض کیا تو آپ فقیر کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ اسی اثنا میں فقیر سے فرمایا کہ میں عائشہؓ کے گھر میں کھانا کھاتا ہوں جس کسی کو میرے لئے طعام بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیج دے۔ اس وقت فقیر کو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توجہ شریف نہ فرمانے کا باعث یہ ہے کہ فقیر اس طعام میں حضرت عائشہؓ کو شریک نہ کرتا تھا۔ بعد ازاں حضرت صدیقہؓ بلکہ تمام ازواجِ مطہرات کو جو تمام اہل بیت میں شریک کر لیا کرتا تھا اور تمام اہل بیت کو وسیلہ بناتا تھا۔ پس وہ آثار و ایذا جو حضرت پیغمبر علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت صدیقہؓ کی راہ سے پہنچتی ہے وہ اس آثار و ایذا سے زیادہ ہے جو حضرت امیرؓ کی راہ سے پہنچتی ہے۔ صاحبِ انصاف عقلمندوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں۔ — ہاں یہ بات اس صورت میں ہے جبکہ حضرت امیرؓ کی محبت و تعظیم حضرت پیغمبر علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت و تعظیم اور آپ علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قرابت کے واسطے سے ہو۔ اگر کوئی شخص حضرت امیرؓ کی محبت مستقل طور پر

سر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس فعل پر ان کی تعریف آئی ہے۔۔۔۔۔ اور یہ وہی زیر ہے جن کے قاتل کے لئے سحر صادق علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام دوزخ کی وعید فرمائی ہے اور فرمایا قَاتِلُ زَبِيرٍ فِي النَّارِ (زیر کا قاتل دوزخ میں ہے)۔ حضرت زیر پر لعن طعن کرنے والے قاتل سے کم نہیں ہیں۔ بہت ڈرو بہت ڈرو، پھر بہت ڈرو بہت ڈرو۔

پس اکابر دین اور بزرگواران اسلام طعن و مذمت کرنے سے بہت ڈرنا چاہئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ اسلام بلند کرنے کی خاطر اور حضرت سید الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امداد میں سر توڑ کوشش کی ہیں اور رات دن خفیہ و علانیہ دین کی تائید کے لئے اپنے اموال خرچ کئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے خویش و اقارب، مال و اولاد، ازواج، گھر بار، وطن، کھیتی باڑی، بلوغ و درخت، کنوؤں اور نہروں سب کو چھوڑ دیا اور رسول علیہ السلام کی ذات کو اپنی ذات پر ترجیح دی، اور اپنے اموال و اولاد کے مقابلے میں آپ کی محبت کو اختیار کیا۔۔۔۔۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی شرف صحبت سے مشرف ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں برکات نبوت سے مالا مال ہوئے، وحی کا مشاہدہ نصیب ہوا، ملائکہ کے حضور سے بھی مشرف ہوئے اور خوارق معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حتیٰ کہ ان کا غیب شہادت اور ان کا علم عین ہوگا اور ان کو یقین کی وہ دولت نصیب ہوئی جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی، حتیٰ کہ دوسروں کا اُحد بہار جتنا سونا قیرات کہنے کا ثواب ان (صحابہ) کے ایک یا آدھا نہ جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ تعریف کرتا ہے:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (ماہر قاریؒ x اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے)
 ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْرَهُ فَازْرَعُوا فَاسْتَفْظَظُوا
 فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْتِهِ يُغْثِبُ الشَّرَّاعَ لِيُغْثِبَ بِهِمُ الْكُفَّارَ (فتح آیہ ۲۹ x ان کے یہ اوصاف
 تورات میں ہیں اور انجیل میں ان کا یہ وصف ہے جیسے کھیتی کہ اس نے اپنی سوئی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر وہ
 موٹی ہوئی پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی تو کسانوں کو سبھی معلوم ہو پھر کفار غیظ و غضب میں آئیں)۔۔۔۔۔
 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان (صحابہ) پر غصہ اور غضب کرنے والوں کو کفار فرمایا ہے۔ لہذا جس طرح مومن
 کفر سے ڈرتے ہیں اسی طرح ان (صحابہ) پر غیظ و غضب کرنے سے بھی ڈرنا چاہئے۔ واللہ سبحانہ الموفق۔

وہ حضرات جن کو اس سرور علیہ وسلم الصلوات والتسلیمات کے ساتھ اس قسم کی نسبت حاصل رہی ہو اور رسول علیہ وسلم الصلوات والتسلیمات والتجات کے مقبول و منظور نظر ہو گئے ہوں اگر وہ بعض امور میں ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت اور لڑائی جھگڑا کریں اور اپنی اپنی رائے و اجتہاد کے موافق عمل کریں تو ان پر طعن و اعتراض کی مجال نہیں بلکہ ایسے مقام میں ان کا آپس میں اختلاف کرنا اور اپنی رائے کے علاوہ غیر کی تقلید نہ کرنا ہی حق و صواب ہے۔ امام ابو یوسفؒ کے لئے اجتہاد کا درجہ حاصل ہونے کے بعد امام ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کرنا خطا ہے اور اپنی رائے کی تقلید صواب و درست ہے۔ امام شافعیؒ کسی صحابی کے قول کو خواہ وہ حضرت صدیق ہوں یا حضرت امیر اپنی رائے پر مقدم نہیں کرتے اور اپنی رائے کے موافق عمل کرنا صواب و بہتر جانتے ہیں خواہ وہ صحابی کے قول کے مخالف ہی ہو۔ جب امت کے مجتہد کے لئے صحابہ کی آراء سے مخالفت کی گنجائش ہے تو اگر صحابہ کرامؓ آپس میں ایک دوسرے کی رائے سے مخالفت ظاہر کریں تو وہ کیوں مطعون ہوں گے۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اصحاب کرامؓ نے اجتہادی امور میں آں سرور علیہ وسلم الصلوات والتسلیمات کے خلاف کیلئے اور آں سرور علیہ وسلم الصلوات والتسلیمات کی رائے مبارک کے خلاف حکم دیا ہے اور یا وجود (زمانہ) نزول وحی کے ان کے خلاف مذمت نہیں آئی اور نہ ان کے اختلاف پر مخالفت وارد ہوئی، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اگر یہ اختلاف حق تعالیٰ کے نزدیک ناپستہ اور نامقبول ہوتا تو حق تعالیٰ اجل شانہ کی جانب سے اس کو منع کر دیا جاتا اور اختلاف کرنے والوں پر وعید نازل ہوتی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو لوگ گفتگو کے دوران آں سرور علیہ وسلم الصلوٰۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتے تھے تو ان کو کس سختی کے ساتھ اس سے منع کیا گیا اور اس بلند آواز کرنے پر وعید نازل ہوئی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (مجادلہ ۱۷) (اے ایمان والو! تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان سے اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی)۔

(جنگ) بدر کے قیدیوں کے بارے میں زبردست اختلاف واقع ہو گیا تھا، حضرت فاروقؓ اور سعد بن معاذ نے ان قیدیوں کے قتل کا فیصلہ کیا تھا، اور دوسرے حضرات نے ان کی خلاصی اور فدیہ کا حکم دیا۔ اور آں سرور علیہم الصلوٰۃ والسلام کے نزدیک بھی ان کی رہائی اور فدیہ کی رائے مقبول تھی۔ اس کے علاوہ بھی اختلافات کے بہت سے واقعات اسی قسم سے ہیں۔ اور ایک اختلاف وہ ہے جو کاغذ کے لانے میں کیا گیا کہ آں سرور علیہ علی آلہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام نے اپنی مرض موت میں کاغذ طلب فرمایا تھا تا کہ اصحاب کے لئے آپؐ کچھ لکھیں۔ ایک جماعت نے کہا کہ کاغذ لانا چاہئے اور دوسری جماعت نے کاغذ لانے سے منع کر دیا۔ حضرت فاروقؓ اسی جماعت میں سے تھے جو کاغذ لانے کے لئے رضا مند نہ ہوئے تھے، اور فرمایا حَسْبُكَ كِتَابُ اللَّهِ (ہمارے لئے کتاب اللہ کافی ہے)۔ طعن کرنے والوں نے اس راہ سے بھی حضرت فاروقؓ پر طعن کیا اور طعن و تشنیع کی زبان دراز کی۔ حالانکہ حقیقت میں یہ موقع طعن کا نہیں کیونکہ حضرت فاروقؓ نے جان لیا تھا کہ وحی کا زمانہ منقطع ہو چکا ہے اور احکام سماوی مکمل ہو چکے ہیں، لہذا اب رائے اور اجتہاد کے علاوہ احکام کے اثبات میں گنجائش نہیں۔ اس وقت آں سرور علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام جو کچھ تحریر فرمائیں گے وہ امور اجتہاد میں سے ہو گا جس میں دوسروں کو بھی حکم فَاَعْتَدُوا يَا اُولِي الْاَبْصَارِ (پس اے اہل بصیرت! عبرت حاصل کرو) شرکت کی اجازت ہے۔ لہذا انھوں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ اس درد و تکلیف کے وقت میں آپؐ کو فریضہ تکلیف نہ دی جائے اور دوسروں کی رائے و اجتہاد پر کفایت کرنی چاہئے۔ حَسْبُكَ كِتَابُ اللَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو قیاس و اجتہاد ماقدم ہے مجتہدین کے لئے کافی ہے وہاں سے احکام کا استنباط کر لیا جائے گا۔

کتاب اللہ کے ذکر کی خصوصیت اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت فاروقؓ نے قرآن سے معلوم کر لیا ہو گا کہ وہ احکام جن کو آپؐ لکھوانا چاہتے ہیں ان کا ماخذ کتاب اللہ ہے نہ کہ سنت کہ سنت کا ذکر بھی کیا جاتا۔ لہذا حضرت فاروقؓ کا (کاغذ لانے سے) منع کرنا شفقت و مہربانی کی وجہ سے تھا تا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درد و غمی کی تکلیف میں فریضہ تکلیف نہ کریں۔ نیز آں سرور علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے (کاغذ لانے کا) حکم بجالانا بھی استخوان کے طور پر تھا تا کہ وجوب کے طور پر نہ کہ دوسرے حضرات استنباط کی رحمت سے بچ جائیں۔ اور اگر (کاغذ لانے کا)

ایٹوئی لانے کا حکم وجوب کے طور پر ہوتا تو اس کے پہنچانے میں مبالغہ اور تاکید فرماتے اور صرف اختلاف کی بنا پر اس سے صرف نظر کرتے۔

سوال: حضرت فاروقؓ نے اس وقت کہا تھا اَھْجَرَ اسْتَقْرَھْمُوْہُ (یعنی تکلیف کی زیادتی کی وجہ سے کچھ فرمانا چاہتے ہیں اس کی تحقیق کر لی جائے) اس کا کیا مطلب ہے؟

جواب: حضرت فاروقؓ نے شاید اس وقت یہ سمجھا ہو کہ آنحضرتؐ سے یہ کلام تکلیف اور شدت درد کی وجہ سے بلا قصد و بے اختیار نکل گیا ہے جیسا کہ لفظ اَلْکُتُب (میں لکھوں) سے وہم ہوتا ہے کیونکہ آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کبھی کچھ نہ لکھا تھا۔ اور نیز اسی طرح آپؐ نے فرمایا: اَلَنْ تَنْصَلُّوْا بَعْدِی (تم ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہو گے) جبکہ دین کامل ہو چکا ہے اور نعمت تمام ہو چکی ہے اور رضائے حق تعالیٰ بھی اس سے وابستہ ہو گئی ہے، اس کے بعد گمراہی کی کیا صورت ہوگی اب ایک ساعت میں کیا لکھیں گے جو گمراہی کو دفع کر دے گی۔ جو کچھ کہ تیس سال کے عرصے میں لکھا گیا ہے کیا وہ کافی نہیں ہے اور کیا وہ گمراہی کو دور نہیں کر سکتا کہ ایک ساعت میں شدت مرض کے باوجود کچھ لکھیں جو گمراہی کو دور کر دے۔ اسی سبب سے حضرت فاروقؓ نے سمجھا ہوگا کہ یہ کلام بتقاضائے بشریت بلا قصد آپؐ کی زبان مبارک سے جاری ہو گیا ہے، لہذا اس معنی کی تحقیق کر لو اور انہ سر نو دوبارہ دریافت کرو۔ اسی اثنا میں اختلافی گفتگو کی آوازیں بلند ہو گئیں تو حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اُنْھُ جَاؤْ اور مخالفت کی باتیں نہ کر دو کہ پیغمبر کے سامنے جھگڑا کرنا مستحسن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپؐ نے کوئی کلام نہیں فرمایا اور ودعات و کاغذ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔

جاننا چاہئے کہ امور اجتہادیہ میں صحابہ کرامؓ اور اہل سرور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے درمیان جو اختلاف ہوا اگر اس میں عِیَازُ اللہ سُبْحَانَهُ ہو تو تعصب کا شائبہ بھی ہوتا تو وہ ان کو اہل ایتہاد کے زمرہ میں کھینچ لے جاتا اور اہل اسلام کے حلقہ سے خارج کر دیتا کیونکہ اہل سرور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ سو یاد اب اور سو بہ معاشرت کفر ہے۔ اَعَاذَنَا اللہُ سُبْحَانَهُ (اللہ سبحانہ ہم کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے)۔ بلکہ یہ اختلاف امر فاعتہاد کی بجائے امر کی بنا پر ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جو اجتہاد کا درجہ رکھتا ہو تو احکام اجتہادیہ میں اس کو دوسروں کے اجتہاد اور رائے کی

تقلید کرنا خطا اور منہی عنہ ہے (یعنی اس سے منع کیا گیا ہے) ہاں نازل شدہ احکامات میں رائے اور اجتہاد کو دخل نہیں اور ان میں تقلید کے سوا کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے اور ان پر ایمان لانا اور ان کے تابع ہونا واجب ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ قرن اول کے اصحاب کرامؓ تکلفات سے بری اور عیارتوں کی آرائش سے مستغنی تھے۔ ان کی ہمت نہ کوشش باطن کی اصلاح میں ہوتی تھی اور ان کا ظاہر ان کی فطرت میں بے وقعت اور غیر ملحوظ تھا، اس زمانے میں آداب کی رعایت حقیقت و معنی کے اعتبار سے ہوتی تھی صورت و لفظ کے اعتبار سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کی بجا آوری ان کا کام تھا اور آں سرور علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی نامرضیات سے پرہیز ان کا شہوہ تھا۔ انھوں نے اپنے باپ، ماں، اولاد، اور ازواج سب کو آں سرور علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات پر قربان کر دیا تھا اور کمال اعتقاد اور اخلاص کی وجہ سے آں سرور علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے لعاب مبارک تک کو زمین پر گرے نہیں دیتے تھے بلکہ آب حیات کی طرح اس کو پی جاتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصہ کرانے کے بعد آپ کے خون مبارک کو کمال اخلاص کی وجہ سے پی جاتے تھے۔ قصہ مشہور و معروف ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی عبارت جو سویر ادب کا دم پیدا کرتی ہو تو اس زلزلے والوں کے نزدیک وہ جھوٹ اور فریب سے پُر ہے۔ آں سرور علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نسبت ان بزرگوں سے صادر ہونے والی باتوں کو نیک نیتی پر محمول کرنا چاہئے اور عبارت کے اصل مطلب کو دیکھنا چاہئے، الفاظ خواہ کسی قسم کے ہوں ان کو ملحوظ نہ رکھنا چاہئے سلامتی کا طریقہ یہی ہے۔ واللہ سبحانہ الموفق۔

سوال: جب احکام اجتہادیہ میں خطا کے احتمال کی گنجائش ہے تو تمام احکام شرعیہ میں جو آں سرور علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہیں ان پر کس طرح وثوق و اعتبار کیا جائے؟

جواب: احکام اجتہادیہ بھی آخر کار آسمان سے نازل شدہ احکام کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کو خطا پر قائم رکھنا جائز نہیں ہے لہذا احکام اجتہادیہ میں مجتہدوں کے اجتہاد اور ان کے اختلاف کے ثابت ہونے کے بعد حق جل و علا کی طرف سے حکم نازل ہو جاتا ہے جو صواب کو خطا سے جدا کر دیتا ہے اور حق و باطل میں امتیاز پیدا کر دیتا ہے۔ پس آں سرور علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں بھی نزول وحی کے بعد جس سے

صواب اور خطا میں تیز ہوتی ہے احکام اجتہادیہ بھی قطعی الثبوت کو پہنچ گئے تھے اور ان میں خطا کا احتمال نہیں رہتا تھا لہذا تمام احکام جو ان سرور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں ثبوت کو پہنچ چکے ہیں قطعی ہیں اور خطا کے احتمال سے محفوظ ہیں کیونکہ وہ ابتداء و انتہاء وحی سے قطعی ثابت شرہ ہیں۔۔۔۔۔ ان احکام کے استنباط و اجتہاد کا مقصد یہ تھا کہ مجتہدوں اور مستنبطوں کو درجات کرامت حاصل ہوں اور مخطی (خطا کرنے والا) اور مصیب (صواب کو پہنچنے والا) اپنے اپنے تفاوت درجات کے اعتبار سے ثواب حاصل کریں۔ لہذا احکام اجتہادیہ میں بھی مجتہدوں کے درجے بلند ہوئے اور نزول وحی کے بعد ان احکام کی قطعیت بھی ثابت ہو گئی۔ ہاں زمانہ نبوت کے گزر جانے کے بعد احکام اجتہادیہ قطعی ہیں جو عمل کرنے میں مفید ہیں لیکن اعتقاد کے لئے مثبت نہیں کہ ان کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے۔ لیکن اگر مجتہدین کا اجماع ان احکام پر منعقد ہو جائے تو اس صورت میں وہ (احکام) اعتقاد کے لئے بھی مثبت ہوں گے۔

خاتمہ: ہم اس مکتوب کو ایک عمدہ خاتمہ کے ساتھ ختم کرتے ہیں جس میں اہل بیت

رسول علیہ وعلی آلہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات والبرکات والتحیات کے فضائل درج کئے جاتے ہیں۔

(۱) ابن عبد اللہ المعروف بہ ابن عبد البر سے روایت ہے کہ آن سرور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي وَمَنْ أَذَى عَلِيًّا فَقَدْ أَذَى إِلَيَّ وَمَنْ أَذَى إِلَيَّ فَقَدْ أَذَى إِلَيْهِ (کتاب الاستیعاب) جس نے حضرت علیؑ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حضرت علیؑ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے علیؑ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے حق تعالیٰ کو تاراج کیا۔

(۲) حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِي مُحَبَّتِ آدِبَعَةٍ وَأَخْبَرَ فِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُمْ لَسَا قَالَ عَلِيٌّ وَمَنْ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا أَبُو ذَرٍّ وَالْمَقْدَادُ وَاسْمَانُ (اللہ تعالیٰ نے مجھے چار آدمیوں سے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی خبر دی ہے کہ حق تعالیٰ ہی ان کو دوست رکھتا ہے) (صحیح بخاری) دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! ہم کو بھی ان کے نام بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا علیؑ ان میں سے ہے، اور اس کلمہ کو تین بار فرمایا۔ اور ابو ذر غفاریؓ، مقداد اور سلمانؓ (فارسی) (ترندی و حاکم اور حاکم نے اس کی بریدہ تصریح کی ہے)

(۳۴) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیشک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: **النَّظَرُ إِلَى عِبَادَةِ** (حضرت علیؑ کی طرف دیکھا جاوے گی) (طبرانی، حاکم، ابوداؤد)۔

(۳۵) حضرت براءؓ (بن عازب) سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ حضرت حسنؑ آپ کے شانوں پر تھے اور اسی حال میں آپ علیہ السلام **قَرَأَ** ہے تھے: **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُجِبُّ فَاجِبٌ** (اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس رحمت رکھ (بخاری، مسلم)۔

(۳۶) حضرت بکرہ ثقیؓ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھا اور حضرت حسنؑ آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے، اس حال میں آنحضرتؐ نے لوگوں کی طرف ایک بار دیکھا پھر حضرت حسنؑ کی طرف دیکھا اور فرمایا: **اِنَّ ابْنِیْ هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ یَّصْلِحَ** **بَیْنَکُمْ وَبَیْنَکُمْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ** (بیشک یہ میرا بیٹا سردار ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح لارے گا)۔ (بخاری)۔

۲۶) حضرت اسلمہ بن زید سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ حضرت حسن و حسین آپ کی دونوں راتوں پر تھے تو آپ نے فرمایا: هَذَا ابْنُ اَبْنَاءِ وَابْنَاءِ ابْنَيْ آلِ مُحَمَّدٍ لِيْ اُحِبُّهُمَا فَاُحِبُّهُمَا وَ اُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُمَا (یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما اور اس شخص سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت رکھے) (ترمذی)۔

(۷) حضرت انسؓ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اہل بیت میں سے آپکے سب سے زیادہ کس سے محبت ہو؟ تو آپ نے فرمایا حسن و حسینؑ (ترجمہ)

(۸) مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ تھقیق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّْي قَمَنُ اعْضِبَهَا اعْضِبْتَنِي وَفِي رِوَايَةٍ مِيْرُؤَيْسِي مَا اَرَا بَهَا وَتُوْذِيْنِي مَا اَذَا مَا

(حضرت فاطمہؑ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے پس جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو چیز فاطمہؑ کو بری معلوم ہوتی ہے وہ مجھے بھی بری لگتی ہے اور جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے اور بری لگتی ہے) (بخاری و مسلم)

حضرت علیؑ سے فرمایا: فَاطِمَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ وَأَنْتَ أَحَبُّ عَلَيٍّ مِنْهَا فَاطِمَةُ مجھ سے زیادہ عزیز ہے اور تو اس سے زیادہ مجھ سے عزیز ہے۔ (حاکم)

(۱۰) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ بیشک عائشہؓ کی باری کے دن لوگ ہدیے اور تحفے بھیجا کرتے تھے جس سے ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی ہوتا تھا۔ نیز آپ (حضرت عائشہؓ) فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اندراج مطہرات دو گروہوں میں منقسم تھیں ایک گروہ وہ تھا جس میں حضرت عائشہؓ، حضرت جفثہؓ، حضرت صفیہؓ اور حضرت سودہؓ تھیں اور دوسرے گروہ میں حضرت ام سلمہؓ اور باقی ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھیں۔ پس حضرت ام سلمہؓ کے گروہ نے حضرت ام سلمہؓ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عرض کریں کہ آپ لوگوں سے فرمائیں کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجنا چاہے تو اس کو چاہئے کہ وہ ہدیہ وہاں بھیج دیا کرے جہاں حضور شریف فرما ہوں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہؓ نے یہ بات آنحضرتؐ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اس پر آنحضرتؐ نے فرمایا: لَا تُؤْخِذُنِي فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي تَوْبِ أَمْرٍ أَكْبَرُ شَيْئًا (اے ام سلمہؓ! اس بارے میں مجھے تکلیف نہ دے کیونکہ مجھ پر حضرت عائشہؓ کے بستر کے علاوہ کسی اور کے بستر پر وحی نازل نہیں ہوتی)۔ حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں آپ کو تکلیف دینے سے تو سبکرتی ہوں۔ اس کے بعد ان ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہؓ کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ یہی بات حضرتؐ کی خدمت میں عرض کریں۔ تو آپؐ نے جواب میں فرمایا: يَا بُنَيَّةُ الْاَحَبِّينَ مَا احَبُّ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَاجِئِي هٰذَا (اے میری بیٹی! کیا تو اس کو محبوب نہیں رکھتی جس سے میں محبت کرتا ہوں)۔ حضرت فاطمہؓ نے جواب دیا جی ہاں تو آپؐ نے فرمایا تو بھی اس (عائشہؓ) سے محبت رکھ۔ (بخاری و مسلم)۔

(۱۱) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اندراج مطہرات میں سے کسی پر رشک نہیں آیا البتہ حضرت خدیجہؓ پر رشک آتا ہے حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن آنحضرتؐ اکثر ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور یہاں اوقات آپ بکری ذبح کرتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حضرت خدیجہؓ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے۔ تو میں آپ سے بہت دفعہ کہتی کہ

شاید دنیا میں خدیجہ سے بڑھ کر کوئی عورت نہیں ہوئی؟ تو آپ فرماتے کہ خدیجہ میں یہ یہ خوبیاں تھیں
نیز اسی سے میرے اولاد ہوئی۔ (بخاری و مسلم)

(۱۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آلہ وسلم نے فرمایا: الْقِيَّاسُ مِثْقَى وَآثَامُهُ (عباس مجھ سے ہے اور میں اس سے)۔ (ترمذی)

(۱۳) حضرت ابی سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
لَا شَتَدَ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَذَانِي فِي عَتَرَتِي (اللہ تعالیٰ اس شخص پر سخت غضبناک ہو جو میری عترت
اہل بیت) کے بارے میں میری تکلیف کا باعث ہو)۔ (درلمی)

(۱۴) حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے فرمایا حَدِّثْكُمْ خَيْرَ كَلِمٍ أَهْلِي مِنْ تَعْدِي (تم میں سے اچھا وہ شخص ہے
جو میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے)۔ (حاکم)

(۱۵) حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے روایت ہے کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آلہ وسلم نے فرمایا: مَنْ حَتَمَ إِلَى أَهْلِ بَيْتِي بَرًّا كَأَنَّهُ يَكْفِيهِمْ الْقِيَامَةَ (جس شخص نے میری اہل بیت
کے ساتھ احسان کیا میں اس کو قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا)۔ (ابن عساکر)

(۱۶) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آلہ وسلم نے فرمایا: أَتَيْتُكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ أَشَدُّكُمْ حُبًّا لِأَهْلِ بَيْتِي وَلَا أَهْلِي (تم میں سے پہلے پہل پر
سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہو گا جس کو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کے ساتھ محبت ہوگی)۔ (ابن ہدی و درلمی)۔

۵ النبی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ

اگر دو تم رد کنی رد قبول من دوست و دامان آل رسول

و خدا یا بحق بنی فاطمہ میں ایماں پر ہو مرا خاتمہ

دعا میری رد ہو کہ ہوگی قبول مجھے بس ہے دامان آل رسول

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْكَرَامِ
الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى سَائِرِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَجْمَعِينَ

مکتوب ۳۷

ان مکتوبات شریفہ (یعنی اس دفتر) کے جامع فقیر خیر علی گنجی کے نام صادر فرمایا۔ کلمہ طیبہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے فضائل اور اس کے مناسب بیان میں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حضرت رب جل سلطانہ کے
غضب کو ٹھنڈا کرنے والی اس کلمہ سے زیادہ کوئی چیز نفع بخش نہیں۔ جب یہ کلمہ طیبہ آگ میں داخل
ہونے کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے تو دوسرے قسم کے غضب کو جو اس سے کم ہیں ان کو بطریق اولیٰ
تسکین دیتا ہے، اور کیوں تسکین نہ دے جبکہ بندہ بار بار اس کلمہ طیبہ سے ماسوائے حق کی نفی کر کے سب
منہ پھیر لیتا ہے اور معبود پر حق ہی کو اپنا قبلہ توجہ بنا لیتا ہے۔ غضب کا سبب مختلف توجہات تھیں
جن میں بندہ گرفتار تھا جب وہ دور ہو گئیں تو غصہ بھی جاتا رہا۔ اس معنی کو عالم مجاز میں بھی مشاہدہ
کر سکتے ہیں۔۔۔۔۔ (مثلاً) جب کوئی مالک اپنے غلام سے ناراض ہوتا اور اس پر غصہ کرتا ہے تو
غلام اپنی حسنِ فطرت کی بنا پر اپنی تمام توجہ دوسرے طرف سے ہٹا کر مالک کی طرف لگا دیتا ہے اور
ہمہ تن اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس وقت ناچار غلام کے حق میں مالک کی شفقت و محبت
خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا غضب و آزار دور ہو جاتا ہے۔

(یہ فقیر) اس کلمہ طیبہ کو رحمت کے اُن ننانوے خزانوں کی گنجی محسوس کرتا ہے جن کو آخرت
کے لئے ذخیرہ کیا گیا ہے، اور جانتا ہے کہ ظلماتِ کفر اور کدورتِ شرک کو دور کرنے کے لئے کلمہ طیبہ
بڑھ کر شفاعت کرنے والی دوسری کوئی چیز نہیں۔ جس کسی نے اس کلمہ کی تصدیق کی ہو اور اس سے
ایمان کا ذرہ حاصل کر لیا ہو پھر اگر وہ کفر کی رسوم اور شرک کے ردائل میں مبتلا ہو جائے تو بھی امید ہے کہ
اس کلمہ کی شفاعت سے عذاب سے باہر اور دائمی عذابِ دوزخ سے نجات پائے گا جس طرح اس امت
کے کبیرہ گناہوں کی سزا کے دفع کرنے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت
نافع اور کارگر ہے (اسی طرح کلمہ طیبہ کی شفاعت بھی)

(اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ "اس امت کے کبیرہ گناہ" یہ اس لئے کہ چونکہ اہم سابقہ میں

سہ آپ کے نام پانچ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۷ پر گذر چکا ہے۔

کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بہت کم ہوا ہے بلکہ رسومات کفر اور زائل شرک کی آمیزش بھی کم پائی جاتی ہے۔
لہذا شفاعت کی سب سے زیادہ محتاج یہی امت ہے۔ اہم سابقہ میں ایک جماعت کفر پر مصر تھی اور
دوسری جماعت اخلاص کے ساتھ ایمان لے آئی تھی اور اوامر کی بجا آوری کرتی تھی۔ لیکن یہ امت گناہوں
سے پرہیز کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی اگر کلمہ طیبہ (اہم کلمہ) ان کی شفاعت کرنے والا نہ ہوتا اور حضرت
خاتم الرسل علیہ وسلم الصلوات والتسلیمات والتحیات جیسے شفاعت کی شان والے نہ ہوتے: اُمّہ
مَدَنِيَّةٌ وَرَبُّهَا عَفُوٌّ (یہ امت گنہگار ہے اور پروردگار بخشنے والا ہے) ————— حق جل و علا

(قیامت کے دن) جس قدر عفو و بخشش اس امت کے حق میں کام لائے گا معلوم نہیں کہ تمام گزشتہ
امتوں میں سے کسی کے حق میں کام لائے گا۔ گویا کہ سناوے رحمتیں اس گنہگار امت کے لئے ذخیرہ کی گئی ہیں۔

ع کہ مستحق کرامت گناہگار امت (کرم کے مستحق ہیں سب گنہگار)

چونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ عفو و مغفرت کو پسند کرنا ہے اور عفو و مغفرت کے لئے بھی اس امت

پر تفصیر کے برابر کوئی اور مقام و محل نہیں لہذا لازمی طور پر یہ امت "خیر الامم" قرار پائی اور کلمہ طیبہ
جو ان کی شفاعت کرنے والا ہے "افضل الذکر" ہوا، اور ان کی شفاعت کرنے والے پیغمبر نے "سید الانبیاء"
علیہ وسلم الصلوات والتحیات کا خطاب پایا۔ اُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ
اللَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا (فرقان آیت) (یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا
اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے)۔ ہاں ارحم الراحمین کنائیاں یہی ہے اور اکرم الماکرین ایسا ہی ہونا چاہیے۔

ع باکرمیاں کا بارگاہ ثنویست: وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (نساء آیت) (اور یہ سب اللہ تعالیٰ
پر بہت آسان ہے)۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا آمَنَّا وَإِنَّا خَائِفُونَكَ

لَقَوْمًا الْكَافِرِينَ (آل عمران آیت) اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہمارے حد
بڑھنے کو بھی معاف فرما اور میں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔

نیز اس کلمہ کے فضائل میں سے بھی کچھ سنو! رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و یارک

نے ارشاد فرمایا ہے: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (مشکوۃ) (جس نے (صدق دل سے)
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا) ————— کوتاہ نظر تعجب کرتے ہیں کہ صرف ایک تہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے سے کس طرح جنت میں داخلہ میسر ہو جائے گا لیکن وہ لوگ اس کلمہ طیبہ کی

برکات سے واقف نہیں ہیں۔۔۔۔۔ اس فقیر کو محسوس ہوا ہے کہ اگر تمام عالم کو بھی صرف ایک مرتبہ کلمہ طیبہ (صدق دل سے) پڑھ لینے پر بخش دیں اور بہشت میں بھیج دیں تو بھی گنجائش ہے۔۔۔ اور یہ بھی مشہور ہونا ہے کہ اس کلمہ مقدسہ کی برکات کو اگر تمام عالم پر تقسیم کر دیں تو ہمیشہ کے لئے سب کو کافی ہوں گی اور سب کو سیراب کر دیں گی۔ پھر ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اس کلمہ طیبہ کے ساتھ کلمہ مقدسہ محمد رسول اللہؐ بھی جمع ہو جائے اور تبلیغ توحید کے ساتھ انتظام پا جائے اور رسالت ولایت کے ساتھ مل جائے۔۔۔ ان دونوں کلموں (کَلَامُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ) کا مجموعہ ولایت و نبوت کے کمالات کا جامع ہے اور ان دونوں سعادتوں کا پیشوائے راہ ہے۔ یہی کلمہ ہے جو ولایت کو ظلماتِ ظلال سے پاک کرتا اور نبوت کو بلند سے بلند درجے تک پہنچاتا ہے: اَللّٰهُمَّ لَا تَقْرُبْنَا مِنْ بَرَكَاتِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ وَتَبَيَّنَّا عَلَيْهَا وَآمَنَّا عَلَى تَصْدِيقِهَا وَاحْتَرْنَا مَعَ الْمُصَدِّقِينَ لَهَا وَادْخَلْنَا الْجَنَّةَ بِحُرْمَتِهَا وَحُجْرَتِهَا مُبْتَغِيَةً عَلَيْهِمُ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ وَالنِّعَاتُ وَالْبَرَكَاتُ (یا اللہ! تو ہم کو اس کلمہ طیبہ کی برکات سے محروم نہ رکھ اور ہم کو اس پر ثابت قدم رکھ اور ہم کو اس کی تصدیق کے ساتھ موت نصیب فرما اور اس کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر کرنا اور ہمیں اس کی حرمت اور اس کی تبلیغ کرنے والے علیہم الصلوٰت والتسلیٰمات والنِّعَات والبرکات کے طفیل جنت میں داخلہ نصیب فرما) اور نیز جب نظر اور قدم عاجز رہ جاتے ہیں اور بہت کے بال و پر جواب دیدیتے ہیں اور معاملہ غیب صرف کے ساتھ پڑتا ہے، اس مقام میں کلمہ طیبہ کَلَامُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ کے سہارے کے بغیر پاؤں نہیں چل سکتے اور اس کلمہ مقدسہ کی آغوش کے بغیر اس مسافت کو طے نہیں کیا جاسکتا اس کلمہ طیبہ مقدسہ کو ایک مرتبہ پڑھنے والا اس کلمہ طیبہ مقدسہ کی حقیقت کی امداد اعانت سے ایک قدم میں اس مسافت کو طے کر لیتا ہے اور اپنی ذات سے دُور اور حق جل و علا کے نزدیک ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ اور اس مسافت کا ہر جزو عالم امکان تمام کسروں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لہذا اس بیان سے اس (کلمہ طیبہ) کے ذکر کی فضیلت کو سمجھ لینا چاہئے کہ تمام دنیا اس (کلمہ طیبہ) کے مقابلے میں کوئی مقدار نہیں رکھتی اور کچھ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ کاش کہ (ان دونوں کے درمیان وہی نسبت ہوتی جو) ایک قطرہ کو دیہائے محیط کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کلمہ طیبہ کی عظمت کا ظہور اس کے پڑھنے والے کے درجات کے اعتبار سے ہے جس قدر پڑھنے والا بلند درجہ ہوگا

اسی قدر اس کلمہ مقدسہ کی عظمت کا ظہور بھی زیادہ ہوگا۔

يَزِيدُكَ وَجْهَهُ حُسْنًا إِذَا مَا رَدَّتْهُ نَظْرًا
(بڑھتا جائے گا اس کا حسن بہت تم زیادہ جو اس کو دیکھو گے)

معلوم نہیں کہ اس دنیا میں رہ کر کوئی آرزو اس کے برابر ہو کہ کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمہ طیبہ کی تکرار سے لذت پائی جائے اور مخطوطا ہوا جائے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ تمام آرزوئیں میسر نہیں ہوا کرتیں اور غفلت اور (حق کی ادائیگی کے لئے) مخلوق سے میل جول رکھنے کے بغیر بھی چارہ نہیں۔ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا تَوَدُّنَا وَاعْقِبْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (تحریم آیت) (اے ہمارے رب! تو ہمارے لئے ہمارے نور کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے)۔ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (صفت آیت ۸۳) (پاک ذات تیرے رب کی جو بڑی عزت والا ہے اور پاک ہر ان باتوں پر جو یہ بیان کرتے ہیں اور سلام ہر رسولوں پر اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے)۔

مکتوب ۳۸

حاجی محمد یوسف کشمیری کی طرف صادر فرما۔ اس بیان میں کہ اہل اللہ کے باطن کو دنیا کے ساتھ رائی برابر بھی تعلق نہیں ہوتا اگر چہ ظاہر وہ دنیا اور اسباب دنیا میں مشغول ہوں اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰ (تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ خدائے جل سلطانہ کی معرفت اس شخص پر حرام ہے جس کے باطن میں رائی برابر بھی دنیا کی محبت ہو، یا اس کے باطن کو کسی قدر دنیا کے ساتھ تعلق موجود ہو یا کسی مقدار میں اس کا باطن دنیا سے مکر ہو۔۔۔۔۔ باقی رہا اس کا ظاہر جو اگرچہ باطن کی منزلوں سے دور ہٹا ہوا ہے اور آخرت سے دنیا میں آگیا ہے اور لوگوں کے ساتھ اختلاط پیدا کر لیا ہے تاکہ وہ مناسبت حاصل ہو جائے جو افادہ و استفادہ کی شرط ہے، لہذا اگر وہ دنیا کی کوئی بات کرے اور اسباب دنیاوی کو اختیار کر لے تو اس کی گنجائش ہے اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے تاکہ مخلوق کے لئے آپ کے نام میں مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۹۵ پر گذر چکا ہے۔

حقوق معطل نہ ہو جائیں اور افادہ و استفادہ کا راستہ بند نہ ہو جائے لہذا ایسے شخص کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے اور جو نما گنم فروش کا حکم رکھتا ہے۔ ظاہر میں لوگ اپنی طرح اس کو گنم نما جو فروش تصور کرتے ہیں اور اس کے ظاہر کو اس کے باطن کے مقابلے میں بہتر سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ بظاہر دنیا سے بے تعلق دکھائی دیتا ہے لیکن باطناً دنیا میں گرفتار ہے: رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (اعراف ۸۹) (اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کھانے فیصلہ کر اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے)۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ أَنْبِئِ الْهُدَى وَالْغُرَمِ مُتَابِعَةِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامَاتُ الْعُلَى۔

مکتوب ۳۹

سید عبدالباقی سارنگپوری کی طرف صادر فرمایا۔ — اصحابِ یمن، اصحابِ شمال اور سابقین حضرات کے بیان میں جنہوں نے ایک قدم شمال میں اور دوسرا یمن میں رکھا اور سیقت کی گیند اصل میدان میں لے گئے اور اس کے مناسب بیان میں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى! اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ جانتا چاہئے کہ اصحابِ شمال (جن کے بایں ہاتھ میں نلمہ اعمال ہوگا) حجبِ ظلمانی (نارک پرہیز) والے لوگ ہیں، اور اصحابِ یمن حجبِ نورانی (نورانی پردوں) والے حضرات ہیں، اور سابقین وہ حضرات ہیں جو (ظلمانی و نورانی) دونوں حجابوں سے باہر نکل گئے ہیں اور ایک قدم شمال پر دوسرا قدم یمن پر رکھ کر سیقت کی گیند اصل میدان میں لے گئے ہیں اور ظلالِ امکانی اور ظلالِ وجوبی سے بھی دور ہو گئے ہیں اور انہوں نے اسم و صفت اور شان و اعتبار سے سوائے ذاتِ تعالیٰ و تقدس کے اور کچھ نہیں چاہا۔

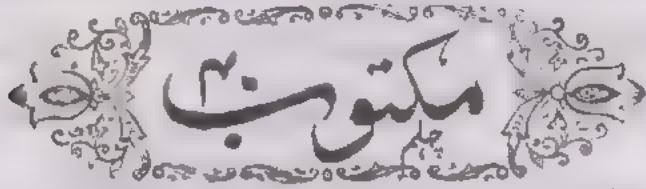
اصحابِ شمال کفر و شقاوت والے ہیں۔ اور اصحابِ یمن اہلِ اسلام اور اربابِ ولایت ہیں۔ اور سابقین بالاصالت (اصل میں) انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیٰات ہیں مریا وہ حضرات ہیں جن کو تبعیت و ولایت کے طور پر اس دولت سے مشرف فرمادیں۔ یہ دولت تبعیت (اتباع) کے طور پر زیادہ تر انبیاء علیہم الصلوٰت

لے آچکے نام صرف ہی ایک مکتوب ہے لیکن عاجز کا خیال ہے کہ میر سید باقر سارنگپوری در اول مکتوب ۳۹ اور آپ دونوں ایک ہی ہیں باقی ادھر افرکے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا نقل و نقل میں کاتب کی غلطی سے ایک نام کے دو حضرات ہو گئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

والتسلیمات والنجیات کے اکابر اصحاب میں ہے اور قلت وندرت (شاذ و نادر) کے طور پر غیر اصحاب میں بھی متحقق ہے، اور حقیقت میں یہ شخص بھی اصحاب کے زمرے میں داخل تھا اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والبرکات کے کمالات کے ساتھ ملحق ہے۔ شاید ایسے ہی شخص کے حق میں آنحضرت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے لَا یَذُرُّی اَوْ لَکُمْ خَیْرًا اَمَّا اٰخِرُهُمْ (ترمذی) نہیں معلوم کہ ان میں اول کے (لوگ) بہتر ہیں یا آخر کے) — اگرچہ آپ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے خَیْرُ الْقُرُونِ قَرْنِی (سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے) لیکن اُس (اپنے زمانے) کو قرون کے اعتبار سے بہتر فرمایا اور اس (آخری زمانے) کو اشخاص کے اعتبار سے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ لیکن اہل سنت کا اجماع انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے بعد شیخین (حضرت ابوبکر و عمرؓ) کی فضیلت پر ہے۔ ایسا کوئی شخص نہیں جو حضرت ابوبکرؓ پر سبقت لے گیا ہو اس امت کے سابقوں کے سابق (سب سے زیادہ سبقت لجانے والے) اور اس امت کے پہلوں کے پہلے بھی آپ (حضرت ابوبکرؓ) ہی ہیں، اور حضرت فاروقؓ اُن ہی کے توسل سے اس افضلیت کی دولت سے مشرف ہوئے ہیں اور ان ہی کے توسط سے دوسروں کی نسبت مرتب ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ (شروع میں) حضرت فاروقؓ کو خلیفہ صدیقؓ کہا کرتے تھے اور خطبہ میں بھی رسول اللہؐ کے خلیفہ کے خلیفہ کہتے تھے اس معاملہ کے شہسوار حضرت صدیقؓ ہیں اور حضرت فاروقؓ ان کے رفیق (پچھے بیٹھے والے) ہیں۔ پس کیا ہی اچھا رفیق ہے کہ جو اپنے شہسوار سے مراقبت (رفیق سفر) کرے اور اوہ اس کے خاص اوصاف میں اس کا شریک ہو۔

اب ہم اصل بات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سابقین حضرات، ہمیں و شمال کے احکام سے خارج ہیں اور ظلماتی و تورانی معاملات سے بالاتر ہیں۔ ان کا اعمال نامہ کتابِ یحییٰ و کتابِ شمال سے درج ہے اور ان کا محاسبہ اصحابِ یحییٰ و اصحابِ شمال کے محاسب سے بھی درج و بلند ہے، اور ان کے ساتھ کاروبار کا معاملہ بھی سب سے علیحدہ ہے، اور ان کے ناز و انداز بھی جدا ہیں۔ اصحابِ یحییٰ، اصحابِ شمال کی طرح ان کے کمالات کو کیا سمجھ سکتے ہیں، اوہا ربابِ ولایت عام مومنین کی طرح ان کے اسرار کو کیل پلے سکتے ہیں۔ حروفِ مقطعاتِ قرآنی ان کی اسرارِ شان کے رموز ہیں اور مشتاہاتِ فرقانی ان کے درجیات وصول کے خزانے ہیں، اصل کے وصول نے ان کو ظل سے خارج کر دیا ہے اور اربابِ ظلال کو ان کے حریمِ خاص سے دور کر دیا ہے۔ یہی حضراتِ مقررین ہیں اور درُوحِ دیرِ جان (راحات و خوشبو) ان کی شایانِ نصیب

یہی حضرات ہیں جو فزعِ اکبر (قیامت کی ہولناکی) سے غلبہ نہیں ہوں گے اور دوسروں کی طرح قیامت کے دہشتناک واقعات سے بے قرار نہیں ہوں گے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ مُّجِبِّهِمْ فَاِنَّ الْمَرْءَ مَعَ مَنْ اَحَبَّ بِصَدَقَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ كُلِّ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامَةِ وَالنَّيِّاطِ وَالْبَرَكَاتِ (اے اللہ! تو حضرت سید المرسلین علیہ علیہم وعلیٰ آلہم وعلیہم وعلیٰ آل کل الصلوات والسلامات والنجیات البرکات کے طفیل ہم کو ان کے بحور میں شمار فرما کیونکہ آدمی سی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے)۔

مولانا بدرالدین کی طرف صادر فرمایا — اس بیان میں کہ حجابات کا اٹھنا شہود کے اعتبار سے ہے نہ کہ وجود کے اعتبار سے، اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰ (اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ حضرت ذاتِ تعالیٰ و تقدس کے اسماء و صفات اور شیون و اعتبارات کے حجابات کا اٹھنا دو قسم پر ہے۔ ایک وہ خرق ہے جو شہود کے اعتبار سے ہے اور دوسرا خرق وجود کے اعتبار سے — خرق وجودی متمنع و محال ہے۔ البتہ خرق شہودی ممکن ہے بلکہ واقع ہے اگرچہ وہ بھی اقلِ قلیل (بہت کم) اور خاص خواص حضرات کا حصہ ہے — اور یہ جو حدیث شریف میں وارد ہے: اِنَّ يَدَيْهِ سَبْعِيْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُّوْرِ ظُلْمَةٍ لَّوْ كَشَفْتَ لَا كُفِّرَتْ سُبْحَاتٌ وَنُجُومٌ مَا اَنْتَ بِالْبَصِيرَةِ مِنْ حَقِّهِمْ (فرماتے ہیں، مشکوٰۃ اور اشعۃ اللغات) (بیشک اللہ تعالیٰ کے لئے نور اور ظلمات کے مترابر پر ہے ہیں اگر وہ اٹھارے جائیں تو اس کے چہرے کے انوار جہانک مخلوق میں اس کی نگاہ پہنچتی ہے ہر شے کو جلا دیں) — اس کشف و خرق سے مراد خرق وجودی ہے جو ناممکن اور محال ہے۔

اور جو کچھ اس فقیر نے اپنے بعض رسائل میں حضرت ذاتِ تعالیٰ و تقدس سے تمام حجابوں کے رفع ہونے کی نسبت لکھا ہے تو اس ازالہ سے مراد خرق شہودی ہے جس طرح کہ حضرت قی سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص کو ایسی بینائی عطا فرمائے کہ وہ پردوں کے ماوراء چھپی ہوئی اور پوشیدہ اشیاء کو دیکھ لے۔ جس طرح یہاں حجابوں اور پردوں کا دور ہونا شہود کے اعتبار سے ہے اسی طرح وہاں بھی — ابتدا معلوم ہوا کہ لے آپ کے نام چار مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۸۹ پر گذر چکا ہے۔

جو کچھ اس فقیر نے جوازِ خرق کی نسبت لکھا، وہ غیر عزمِ جوازِ خرق کے متاقی نہیں وہ خرق دوسرا ہے اور یہ خرق اور۔
 فَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (بقدرہ آیت) (پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ)۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ وَعَلَىٰ آلِهِ
 وَالْآزَمَةُ بَعْدَ الْمَصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ آلِهِ الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامَاتُ الْعُلَىٰ (اور سلام ہو اس پر جس نے ہدایت
 کی پیروی کی اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام و آلہ الصلوٰۃ و السَّلَام کی متابعت کو اپنے اوپر لازم کیا)۔

مکتوب ۱۱

شرح فرید تنصیری کی طرف صادر فرمایا۔۔۔ اس بیان میں کہ مراتب نہایت المہایت سے
 آگے ایک اور مرتبہ پیش آتا ہے جس کا ہر ذرہ تمام دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ معلوم ہو یا
 اور اس کے مناسب بیان میں۔

انشہ سبحانہ کی غایت اور اس کے حبیب علیہ السلام کے صدق پس عروج کے
 وقت میں نہایت المہایت کے مراتب سے آگے ایک ایسا مرتبہ پیش آیا کہ اس مقام کا ہر ذرہ تمام
 دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ معلوم ہوا۔ لہذا اگر اس مقام کے ایک ذرہ کا سلوک طے کر لیا جائے تو
 گویا دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ مسافت طے ہو جاتی ہے۔ پس اس مسافر کا کیا حال ہو گا جو اس مرتبہ
 کی طویل مسافت کو طے کر چکا ہو۔ لہذا معلوم ہوا کہ دائرہ امکان کے مراتب و وجوب کی اس سے اوپر
 کے مراتب کے مقابلہ میں کچھ بھی حقیقت نہیں۔ کاش کہ قطرہ کو دریائے محیط کی نسبت ہوتی پس
 لازمی طور پر اپنے پاؤں کی قوت سے اپنے آپ کو دوست کے کوچہ میں نہیں پہنچا سکتے اور اپنی آنکھ سے
 اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ لَا يَحِثُّ عَطَايَا الْمَلَائِكَةِ إِلَّا مَطَايَاَهُ (بادشاہ کے عطیوں کو اس کی سواروں ہی اٹھا سکتی ہیں)۔

مکتوب ۱۲

خواجہ جمال الدین حسین ولد مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا۔۔۔ اس بیان میں کہ صرفیوں ک

۱۔ آپ کے نام صرف ہی ایک مکتوب و مزید حالات معلوم نہ ہو سکے۔۔۔ ۲۔ آپ کے نام چھ مکتوبات ہیں۔ دفتر اول میں
 ۱۱۳۰ - ۱۱۶۷ - ۲۲۳۰ - دفتر دوم میں مکتوب ۳۲ - دفتر سوم میں ۵۶ - ۸۱

سیر کا آفاق و انفس میں گئے اور ان دوسروں میں تحلیل و تجلیہ ثابت کرنے کے بیان میں اور حضرت

ایشان (مجدد ص) قدس سرہ الاقدس اس معنی سے منع فرماتے ہیں اور انتر سجاد و تعالیٰ کی غایت سے

نہایت انہایت کو انفس و آفاق کے باہر ثابت کرتے ہیں اور اس کے مناسب بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

و علیٰ آلہ الکرام و اصحابہ العظام میں یومنا ہذا الی یوم القیام — فرزند عزیز! اللہ تعالیٰ تم کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہوش کے کاتوں سے سوا جب سالک نیت کو درست کرنے اور آرزوں سے خلاصی پانے کے بعد ذکر الہی جل سلطانہ میں مشغول ہوتا ہے اور ریاضات شاقہ اور مجاہدات مشدیدہ اختیار کرتا ہے اور تزکیہ حاصل کر لیتا ہے اور اس کے اوصاف و ذیلہ اخلاق حسنہ سے بدل جاتے ہیں اور اس کو توبہ و تابوت (رجوع حق جل و علا) میسر ہو جاتی ہے اور دنیا کی محبت اس کے دل سے باہر نکل جاتی ہے اور صبر و توکل اور رضا حاصل ہو جاتے ہیں، اور اپنے حاصل شدہ معافی و مطالب کو تدریج و ترتیب کے ساتھ عالم مثال میں مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بشریت کی کدورتوں اور کمیہ و خصلتوں سے پاک و مصفی پاتا ہے تو اس وقت اس کی سیر آفاقی تمام ہو جاتی ہے۔

صوفیہ کے ایک گروہ نے اس مقام میں احتیاط سے کام لیا ہے اور انسان کے ساتوں لطیفوں میں سے ہر لطیف کو عالم مثال میں ان کے مناسب انوار میں سے کسی نور کی صورت قرار دی ہے اور ہر لطیف کی صفائی کی علامت ان مثالی انوار میں سے کسی نور کے ظہور کی علامت مقرر کی ہے اور اس سیر کو لطیف قلب سے شروع کر کے بتدریج و ترتیب لطیف اخفی تک جو منتہائے لطائف ہے پہنچایا ہے مثلاً سالک کے قلب کی صفائی کی علامت اس کے قلب کو سرخ نور کی صورت میں ظاہر ہونا قرار دیا ہے۔ اور صفائی روح کی علامت زرد نور کی صورت کو قرار دیا ہے۔ علیٰ ہذا النقیس۔

سیر آفاقی کا حاصل یہ ہوا کہ سالک اپنے اوصاف کی تبدیلی اور اپنے اخلاق کے تغیر کو عالم مثال کے آئینوں میں مشاہدہ کرے اور اپنی ظلمتوں اور کدورتوں کا زوال بھی اس عالم میں محسوس کرے تاکہ اس کو اپنی صفائی کا یقین اور اپنے تزکیہ کا علم حاصل ہو جائے۔ اور جب سالک اس سیر میں ہر گھڑی ہر ساعت اپنے احوال و اطوار کو عالم مثال میں جو کہ جملہ آفاق سے ہے مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس عالم میں ایک ہیئت سے دوسری ہیئت میں منتقل ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو گویا اس کو

یہ سیر آفاق میں ہوئی۔ اگرچہ یہ سیر حقیقت میں سالک کی اپنے نفس میں سیر ہے اور اس کے اپنے اوصاف و اخلاق میں حرکت کیفی ہے، لیکن جب دور بینی کی وجہ سے اس کا مطلع نظر آفاق ہے کہ نفس اس لئے یہ سیر بھی آفاق کی طرف منسوب ہے۔ (مشارح نے) اس سیر کے تمام ہونے کو جو سیر آفاق کی طرف منسوب سیر الی اللہ کی تکمیل ہونا قرار دیا ہے اور فنا کو اس سیر کے ساتھ وابستہ کر کے اس کو سلوک سے تعبیر کیا ہے۔۔۔۔۔ اس کے بعد جو سیر واقع ہوتی ہے اس کو سیر انفسی کہتے ہیں اور سیر فی اللہ بھی کہتے ہیں اور اس مقام میں بقا باللہ کا اثبات کرتے ہیں اور اسی مقام میں سلوک کے بعد جذبے کا حصول جانتے ہیں۔۔۔۔۔ چونکہ سالک کے لطائف سیر اول (یعنی سیر آفاقی) میں تزکیہ پالچھے ہیں اور بشری کمورتوں سے نجات حاصل کر کے یہ قابلیت پیدا کر لیتے ہیں کہ اسم جامع جو اس (سالک) کا رب ہے اس کے ظلال و عکوس ان لطائف کے آئینوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور یہ لطائف اس اسم جامع کی جزئیات کے تجلیات و ظہورات کے وارد ہونے کی جگہ بن جاتے ہیں جو اسم جامع کی جزئیات ہیں۔۔۔۔۔ اس سیر کو سیر انفسی اس لئے کہتے ہیں کہ نفس ان اسماء کے ظلال اور عکوس کا آئینہ بن گیا ہے نہ کہ اس لئے کہ سالک کی سیر نفس میں ہے جیسا کہ سیر آفاقی میں گذر چکا ہے کہ آئینہ داری کے اعتبار سے اس کو سیر آفاقی کہا گیا ہے نہ کہ اس لئے کہ یہ سیر آفاق میں ہے، اس سیر میں فی الحقیقت نفس کے آئینوں میں اسماء کے ظلال کی سیر ہے لہذا اس سیر کو سیر معشوق در عاشق کہتے ہیں۔۔۔

آئینہ صورت از سفر دورست کاں پذیرائے صورت از نورست
(آئینہ دیکھو گے کیا نام دور سے اس میں آتا ہے نظر بس تو رہے)

اس سیر کو سیر فی اللہ اس اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ سالک اس میں "متخلّق باخلاق اللہ" (اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے تخلّق و متصف) ہو جاتا ہے اور ایک عادت سز و سبزی عادت کی طرف متقل ہو جاتا ہے، کیونکہ منظر کو ظاہر کے بعض اوصاف سے حصہ ضرور ملتا ہے اگرچہ اجمالی طور پر ہی ہو، تو گویا حق تعالیٰ کے اسماء میں سیر متحقق ہو گئی۔ اس مقام کی تحقیق کی نہایت اوجہ اس کلام کی تصحیح یہی ہے۔۔۔۔۔ صاحب مقام کا کیا حال ہوگا اور کلام سے شکم کی کیا مراد ہوگی، کیونکہ ہر شخص اپنی فہم اور دریافت کے انداز کے مطابق بات کرتا ہے، اور (بعض اوقات) اپنے کلام سے جو کچھ ارادہ و معنی مراد ہوتے ہیں سننے والا اسی کلام سے کچھ اور معنی و مطلب سمجھتا ہے۔

یہ حضرات (مشائخ) سیر انفسی کو بے تکلف سیر فی اللہ کہتے ہیں اور نہایت بے باکی کے ساتھ اس کو بقا باللہ کا نام دیتے ہیں اور مقام وصل و اتصال خیال کرتے ہیں۔ اور یہ اطلاقات اس فقیر پر ہیبت لگا کر گزرتے ہیں لہذا مجبوراً اس کی تصحیح و توجیہ میں جیلے اور تکلف اختیار کرتے پڑے ہیں جس کا کچھ حصہ ان (مشائخ) کے کلام سے ماخوذ ہے اور کچھ حصہ فاضلہ والہام کے طریقہ سے حاصل ہوا ہے گو یا سیر آفاقی میں بری خصلتوں سے نجات حاصل ہوگئی تھی اور اس سیر انفسی میں اخلاقی حمیدہ کی جلا ہوگئی، کیونکہ تخلیہ بری خصلتوں سے خالی ہونا مقام فعل کے مناسب ہے اور تجلیہ (نیک صفات کے آراستہ ہونا) مقام بقا کے مناسب ہے۔ اور ان کے نزدیک اس سیر انفسی کی نہایت (انتہا) معلوم نہیں اگرچہ اس (کے طے کرنے) کے لئے سالک کو عمر باندی بھی میسر ہو تو بھی ان (مشائخ نے) اس سیر کے تمام نہ ہونے حکم کیا ہے اور کہا ہے کہ محبوب کے اخلاق و اوصاف کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لہذا لایزال (ہمیشہ) سالک متعلق کے آئینے میں اس محبوب کی صفوں میں کسی ایک صفت کی تجلی ہوگی۔ اور اس کے کمالات میں سے کسی ایک کمال کا ظہور ہوگا لہذا اس سیر کا انقطاع کہاں اور اس کی نہایت کیسے جائز قرار دی جائے گی۔

ذرہ گریں نیک در بس بد بود گر چہ عمرے نگ زند در خود بود

(ذرہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اگر تنگ و دود بھی کرے، رہے گا وہیں)

اور اس فنا و بقا کو جو کہ سیر آفاقی اور سیر انفسی سے حاصل ہوئی ہے ولایت کے نام سے اطلاق کرتے ہیں اور کمال کی انتہا کو بس یہیں تک جانتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی سیر واقع ہو جائے تو وہ ان کے نزدیک سیر رجوعی ہے جس کو سیر عن اللہ باللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سیر جامد کہ جس کو سیر فی الاشیاء باللہ کہا ہے اس کا تعلق بھی نزول (رجوع) کے ساتھ ہے۔ اور (مشائخ نے) ان دونوں سیر کے تکمیل و ارشاد کے لئے مقرر کیا ہے، چنانچہ پہلی دو سیریں نفس ولایت کے حاصل کرنے اور کمال کے لئے ہیں۔ اور مشائخ کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ جن ستر ہزار پردوں کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے اِنَّ يَلِيَهُ سَبْعِينَ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ وَظُلُمَةٍ (بیشک اللہ تعالیٰ کے لئے نور و ظلمت کے ستر ہزار پردے ہیں) تو یہ (پردے) سیر آفاقی میں اٹھ جاتے ہیں۔ کیونکہ ساتوں لطیفوں میں سے ہر لطیف دس ہزار پردوں کو زائل کر دیتا ہے اور جب وہ سیر مکمل ہو جاتی ہے تو سب کے سب حجابات بھی اٹھ جاتے ہیں

اور سالک سیر فی اللہ کے ساتھ متحقق ہو کر مقام وصل میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے اربابِ ولایت کی سیر و سلوک کا حاصل اور ان کے کمال و تکمیل کا نسخہ جامعہ۔ اور اس بارے میں جو کچھ اس فقیر پر محض فضل و کرم خداوندی جل سلطانہ سے ظاہر کیا گیا ہے اور جس راستے پر چلا یا گیا ہے اس نعمت کے اظہار اور عطیہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر اس کو تحریر کرتا ہے فاعبہ ذل یا اولی الکبائر۔ اللہ تعالیٰ تم کو نیکی کی توفیق دے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ جاننا چاہئے کہ حضرت حق سبحانہ بے مثل اور بے کیف ہے جس طرح وہ آفتاب سے ویرا ہے انفس سے بھی دور ہے، ہذا سیر آفاقی کو سیرالی شریعت اور سیر انفسی کو سیر فی اللہ کا نام دینا کوئی معنی نہیں رکھتا بلکہ ہر دو سیر آفاقی و انفسی سیرالی اللہ میں داخل ہیں اور سیر فی اللہ وہ سیر ہے جو آفاق و انفس سے کسی منزل میں دور ہے اور ان سب سے ولایت اور ارادہ ہے۔ عجب معاملہ ہے کہ انھوں نے سیر فی اللہ کو سیر انفسی قرار دیا ہے اور سیر کو بے نہایت کہا ہے اور عمر ابدی کے ساتھ بھی اس کے طے کرنے کو جائز قرار نہیں دیا، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا۔ اور چونکہ انفس بھی آفاق کی طرح دائرہ امکان میں داخل ہے لہذا اس صورت میں دائرہ امکان کو طے کرنا ممکن نہیں۔ پس اس سے دائمی یا بوسی اور خسارہ سرمدی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، نہ کبھی دائمی فنا متحقق ہوگی اور نہ کبھی بقا مقہور ہوگی۔ تو پھر وصل و اتصال کیسے ہوگا اور قرب و کمال کس طرح حاصل ہوگا۔

سبحان اللہ! جب بزرگ حضرات پانی کو چھوڑ کر سراب پر کفایت کریں اور الی اللہ کو فی اللہ خیال کریں اور امکان کو وجوب تصور کریں اور چون کہ بے چون کے ساتھ تعبیر کریں تو چھوٹوں اور پست فطرت لوگوں سے کیا گلہ کیا جائے اور کیا شکایت کی جائے۔ کیا مصیبت ہے کہ ان حضرات نے کس اعتبار سے انفس کو حق جل و علا کہا ہے کہ اس کی سیر کو باوجود حد و نہایت کے بے نہایت خیال کیا ہے اور سالک کے آئینے میں اسماء و صفات واجبی جل سلطانہ کا وہ ظہور جس کو انھوں نے اس سیر انفسی میں قرار دیا وہ ظہور دراصل اسماء و صفات کے ظلال میں سے ایک ظل کا ظہور ہے نہ کہ عین اسماء و صفات کا ظہور جیسا کہ اس مکتوب کے آخر میں اس معنی کی تحقیق میں انشاء اللہ تعالیٰ تحریر کیا جائے گا۔

میں کیا کروں اور کس طرح علم و تیز کے باوجود اس بے ادبی کو حق تعالیٰ و تقدس کی جناب میں جائز رکھوں، اور اس بلند و برتر ہستی کے ملک میں اس سبحانہ کے غیر کو کس طرح شریک کروں۔ اگرچہ ان

اکابر قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے حقوق اپنے ذمہ جانتا ہوں کیونکہ میں مختلف طور و طریقے سے ان ہی حضرات کا تربیت یافتہ ہوں لیکن حضرت واجب الوجود جل سلطانہ کے حقوق ان سب کے حقوق سے بڑھ کر ہیں اور اس بزرگ و بزرگ ہستی کی تربیت دوسروں کی تربیت سے بلند و بالا ہے، اس بلند و بالا ہستی کی حسن تربیت کی وجہ سے اس بھنور سے تجات پائی ہے، اور اس ذات تعالیٰ کے ملک مقدس میں کسی دوسرے کو اس کا شریک نہیں کیا: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْ لَا اَنَّ هٰذَا اَنَا اللّٰہُ (اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت فرمائی اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہ دیتا)۔ (اعراف آیت ۳)

وہ حق تعالیٰ بے مثل و بے کیف ہے اور جو کچھ بھی چونی و چندی کے دارغ سے داغدار ہے وہ اس ذات تعالیٰ و تقدس کی جناب سے دور ہے لہذا آفاق کے آسمانوں اور انفس کی جلوہ گاہوں میں اس سبحانہ کی گنجائش نہیں، اور جو کچھ ان مظاہر کے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے وہ بھی چند و چون کا مظہر ہے پس آفاق و انفس سے گذر کر اس سبحانہ کو ماورائے آفاق و انفس تلاش کرنا چاہئے، اور جس طرح دائرہ امکان میں خواہ وہ آفاق ہو یا انفس اس ذات حق سبحانہ کی گنجائش نہیں، اسی طرح اس تعالیٰ کے اسماء و صفات کی بھی اس میں گنجائش نہیں، بلکہ جو کچھ وہاں ظاہر ہوتا ہے وہ اس ذات تعالیٰ و تقدس کے اسماء و صفات کے عکس اور ان کے شبہ و مثال ہیں۔ بلکہ اسماء و صفات کی ظلیت و مثالیت بھی آفاق و انفس سے باہر ہے۔ اس جگہ تعبیر (آلاتہ کرتا) اور نقش قدرت سے زیادہ کچھ نہیں کیسا ظہور اور کہاں کی تجلی؟ کیونکہ اس سبحانہ کے اسماء و صفات بھی اس ذات تعالیٰ کی مانند بے چون و بے چگونہ اور بے شبہ و بے نمونہ ہیں۔ جب تک (سائل) آفاق و انفس سے باہر نہیں نکل جاتا اس ذات تعالیٰ کے اسماء و صفات کی ظلیت کے معانی کو نہیں جان سکتا تو پھر اس ذات تعالیٰ و تقدس کے اسماء و صفات تک کس طرح وصول حاصل کر سکتا ہے۔

عجب معاملہ ہے، اگر میں اپنے یقینی مکشوفات و معلومات کو بیان کروں تو مشلخ کے مذاق کے موافق اور ان کے انکشافات کے مطابق نہ ہوں گے، پھر میری بات کا کون یقین کرے گا اور کون قبول کرے گا، اور اگر بیان نہ کروں اور پوشیدہ رکھوں تو میں حق کو باطل کے ساتھ ملا دینے والا ہوں گا، اور جن امور کا حق تعالیٰ و تقدس پر اطلاق جائز نہیں اس کے اطلاق کی

گنجائش پیدا ہو جائے گی، لہذا مجبوراً جو کچھ حق ہے اور جنابِ قدس تعالیٰ و تقدس کے شایانِ شان ہے اس کا اظہار کرتا ہوں، اور جو کچھ اس سبحانہ تعالیٰ کی جنابِ قدس کے نامناسب ہے اس کی نفی کرتا ہوں اور دوسروں کے خلاف ہونے سے نہیں ڈرتا اور نہ اس کا غم کرتا ہوں۔ دوسروں کی مخالفت کا خوف اس وقت متحقق ہوتا ہے جب مجھے اپنے معاملے میں تذبذب اور شک ہو اور اپنا مکشوف مشتبہ ہو۔ لیکن ^(کا کہنا مضاد ہے) بحسب سفیدی صبح کی طرح حقیقت کا کرکھٹا ہر کریں اور چودہویں رات کے چاند کی طرح اصل معاملہ واضح ہو جائے اور ظلال سے پوری طرح گذر کر شبہ و مثال سے بلند و بالا جائیں تو شک و شبہ کہاں ہو اور تذبذب کس طرح ہو سکتا ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ (باقی یا سید) قدس سرہ فرماتے تھے کہ احوال کے درست ہونے کی علامت صاحبِ حال کو اپنے کمال پر یقین حاصل ہونا ہے۔ اولیٰ طرح تذبذبِ اشتباہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ حق تعالیٰ کی غایت بے غایت سے ان بنیادوں کے مقررہ احوال پر تفصیل کے ساتھ اطلاع میسر ہو چکی ہے اور توحید و اتحاد اور احاطہ و سریلین کے معارف مکشوف ہو گئے اور ان مکشوف مشہود کی حقیقت بھی حاصل ہو چکی ہے اور ان کے علوم و معارف کے دقائق واضح ہو کر انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ مدت تک اسی مقام میں ٹھہرا رہا ہوں اور ان کے قلیل و کثیر سے الا ماشاء اللہ تعالیٰ واقف ہو چکا ہوں۔ آخر الامر فضلِ خداوندی جلِ سلطانہ سے ظاہر ہوا کہ یہ تمام شعبہ ظلال کے ہیں اور شبہ و مثال کی گرفتاری ہے، مطلوبِ حقیقی ان سب سے وراء اور اعلیٰ ہے اور مقصود ان سب سے ماسوا ہے، تو (یہ فقیر) ناچار ان سب سے منہ موڑ کر جنابِ قدس کی طرف متوجہ ہو گیا اور جو کچھ کہ چندی و چونی کے داغ سے اعذار اس سے پاک و مبرا ہو گیا۔ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (انعام آیہ ۹۱) (بیشک میں نے سب سے منہ موڑ کر اپنا رخ اس کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں)۔

اگر معاملہ اس طرح کا نہ ہوتا تو میں مشائخ کے خلاف ہرگز لب کشائی نہ کرتا اور ظن و تخمین کی بنا پر ان کی مخالفت نہ کرتا۔ اولیٰ طرح اگر یہ اختلاف واجب تعالیٰ جلِ سلطانہ کی ذات و صفات سے متعلق نہ ہوتا اور اس تعالیٰ کی تقدیس و تنزیہ کی نسبت گفتگو نہ ہوتی تو ہرگز (میری طرف) ان اکابرین کے مکشوف کے خلاف کچھ وقوع میں نہ آتا، اور ان کے علوم کی مخالفت میں کلام نہ کرتا، کیونکہ میں کہہ نہ سکتا ہوں کہ وہ خرموں کا خوشہ ہیں ہوں اور ان ہی کی نعمتوں کے دسترخوان کا

پس خوردہ کھانے والا ایک رذیل ہوں۔

میں مکر اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ وہ مشائخ ہیں جنہوں نے طرح طرح کی تربیت سے میری پرورش کی ہے اور مختلف قسم کے کرم و احسان سے مجھ کو فائدہ پہنچایا ہے، لیکن کیا کروں کہ خداوند جل سلطانہ کے حقوق ان کے حقوق سے بالاتر ہیں۔ جب اس بزرگ و برتر کی ذات و صفات کے متعلق بحث آجاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بعض امور کا اطلاق اس تعالیٰ کی جناب قدس کے شایان شان نہیں ہے تو اس مقام میں خاموشی اختیار کرنا اور دوسروں کی مخالفت سے ڈرنا دین و دیانت سے دور ہے اور مقام بندگی اس کو برداشت نہیں کرتی۔

علماء کا مشائخ رحمہ اللہ سبحانہ کے ساتھ مسئلہ توحید وغیرہ امور خلاقیہ میں نظر و استدلال کی وجہ سے اختلاف ہے۔ اور اس فقیر کا ان سے اختلاف کشف و شہود کی راہ سے ہے۔ علماء ان امور کی قیامت کے قائل ہیں اور یہ فقیر بشرط عبور ان امور کے حسن کا قائل ہے۔ وحدت وجود کے مسئلہ میں شیخ علاؤ الدولہ کا اختلاف علماء کے طریقہ پر مفہوم ہوتا ہے اور ان کی نظر قیام کی طرف ہے اگرچہ یہ (بڑائی) کشف کی راہ سے آئی ہے کیونکہ صاحب کشف اس کو برا نہیں جانتے لہذا یہ مسئلہ ماحوال غریبہ کا متضمن ہے اور معارف غریبہ پر مشتمل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس مقام میں ٹھہر جانا مستحسن نہیں ہے اور ان احوال و معارف پر کتنا کارباز رہا نہیں ہے۔

سوال: اس صورت میں مشائخ باطل پر ہوئے اور حق ان کے مکشوف و مشہود سے ماہل ہوا۔
جواب: باطل وہ ہوتا ہے جس میں صدق کی کوئی جگہ نہ ہو، اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان احوال و معارف کا مشائخ سبحانہ کے ساتھ غلبہ محبت ہے اور اس تعالیٰ کی محبت کا ایسے طور پر غلبہ ہے کہ ان کی نظر بصیرت میں ماسوا کا نام و نشان باقی نہ رہے اور غیر و غیریت کے اسم و رسم کو محو و لاشے کر ڈالے، اس وقت عبور اسکا اور غلبہ حال کی وجہ سے ماسوا کو معدوم سمجھے گا اور سوائے حق تعالیٰ کے کسی چیز کو موجود نہیں دیکھے گا۔ یہاں باطل کیا چیز ہے اور کس کا بطلان ہے۔ اس مقام میں حق کا غلبہ ہے اور باطل کا بطلان ہے۔ ان بزرگوں نے حق جل و علا کی محبت میں اپنے آپ کو اور اپنے علاوہ غیر کو ترک کر دیا ہے اور اپنا اور اپنے غیر کا کوئی نام و نشان نہیں چھوڑا۔ ممکن ہے کہ باطل ان کے سلیب سے بھاگ جائے۔ یہاں سب حق ہی حق ہے اور حق کے لئے ہے علمائے ظاہر میں

ان کی حقیقت کو کیا سمجھیں اور غبران کی ظاہری مخالفت سے کیا سمجھ سکیں اور ان کے کمالات سے کیا حاصل کر سکیں۔۔۔۔۔ گفتگو اس امر میں ہے کہ ان احوال و معارف کے علاوہ بھی کچھ کمالات ایسے ہیں جن کے سامنے یہ احوال و معارف دریائے محیط کے قطرہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

آسمان نسبت بعرش آمد فرود ورنہ بس عالی ست پیش خاک تو د
(آسمان عرش سے تو نیچا ہے اس زمیں سے مگر وہ اونچا ہے)

اب ہم اہل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ (انہوں نے) حجابات کے زائل ہونے کے بارے میں کہا ہے کہ سیر آفاقی میں حجابات ظلمانی و نورانی مکمل طور پر اٹھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ بیان کیا چکا ہے۔۔۔۔۔ اس فقیر کے نزدیک یہ بات خدشہ والی ہے بلکہ اس کے خلاف ثابت ہو اور مشہود ہوا ہے کہ ظلمانی حجابات کا اٹھ جانا امکان کے تمام مراتب طے کرنے پر موقوف ہے جو سیر آفاقی و سیر انفسی کے ساتھ میسر آ جاتا ہے۔ لیکن حجابات نورانی کا اٹھنا واجب تعالیٰ و تقدس کے اسماء و صفات کی سیر کے ساتھ مربوط ہے، حتیٰ کہ (سالک کی) نظریں نہ اسم باقی رہے نہ صفت، اور نہ شان باقی رہے نہ اعتبار۔ اس وقت تمام حجابات نورانی اٹھ جاتے ہیں اور وصلِ عربانی سے مشرف ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ وصل بہت ہی کم کسی کو حاصل ہوتا ہے اور ایسا اصل بہت زیادہ عزیز الوجود ہے۔۔۔۔۔ پس سیر آفاقی میں معلوم نہیں کہ نصف حجابات ظلمانی زائل ہو گئے ہوں۔ حجابات نورانی کے زوال اٹھنے کی کیا صورت ہو۔۔۔۔۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ظلمانی حجابات کے مراتب مختلف ہیں جو اشتباہ کا سبب بن جاتے ہیں کیونکہ نفسانی حجابات ظلمت میں حجابات قلبی سے زیادہ ہیں۔ پس تنویری تاریکی والا شخص اگر خود کو نورانیت کے عنوان سے ظاہر کرے اور ظلمانی (حجابات) نورانی حجابات کی شکل میں متجمل ہوں ورنہ حقیقت میں ظلمانی ظلمانی ہے اور نورانی نورانی۔۔۔۔۔ تیز نگاہ والا شخص ایک کو دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونے دیتا اور شک و شبہ کا سبب معلوم کر کے ظلمت پر نور کا حکم نہیں لگاتا: ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (حمد آیت) (یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے)۔

اور وہ طریقہ جس کے سلوک سے اس فقیر کو مشرف کیا گیا ہے ایک ایسی راہ ہے جو جذبہ و سلوک کی جامع ہے اور جہاں تخلیہ و تجلیہ باہم جمع ہیں اور تصفیہ و تزکیہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور اس مقام میں

سیر نفسی سیر آفاقی کو متضمن ہے، عین تصفیہ میں ترکیب ہے اور عین تجلیہ میں تخلیہ۔ اور وہاں نفس جذبہ سلوک کو فراہم کرتا ہے اور نفس آفاق کو شامل ہے لیکن تقدم ذاتی خاص تجلیہ و جذبہ کے لئے اور تصفیہ کو ترکیب پر ذاتی سبقت ہے اور ملحوظ نظر نفس ہے نہ کہ آفاق۔ پس لازمی طور پر یہ راستہ سب سے زیادہ قریب ہوا اور وصول سے نزدیک تر۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ طریقہ یقینی طور پر موصول ہے اور اس میں عدم وصول کا احتمال مفقود ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے استقامت کا سوال اور فرصت طلب کرنی چاہئے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ یہ طریقہ یقیناً موصول ہے اس لئے کہا ہے کہ اس ماہ کا اول قدم جذبہ ہے جو وصول کی دلیلی ہے اور دوسرے مقام ٹھہر جانے کے مواقع یا سلوک کی منازل ہیں یا ایسے جذبات کے مقامات ہیں جو سلوک کو متضمن نہیں۔ اور اس طریقے میں دونوں حوائج اٹھ جاتے ہیں کیونکہ سلوک طفیلی ہے جو جذبہ کے ضمن میں حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا یہاں نہ سلوک خالص ہے اور نہ جذبہ مذہوم جو راستے کا مانع ہو۔ یہی وہ طریقہ ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی شاہراہ ہے۔ یہ بزرگوار (انبیاء علیہم السلام) اسی راستے سے اپنے اپنے مراتب درجات کے مطابق وصول کی منازل تک پہنچے ہیں اور آفاق و انفس کو ایک قدم میں طے کر کے دوسرا قدم آفاق و انفس سے ماوراء رکھا ہے اور محالے کو سلوک و جذبہ سے بھی بالالے گئے ہیں کیونکہ سلوک کی انتہا سیر آفاقی کی نہایت تک ہے اور جذبے کی انتہا سیر انفسی کی نہایت تک۔ اور جب سیر آفاقی انفسی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو سلوک و جذبہ کا معاملہ تکمیل پا گیا اس کے بعد نہ سلوک ہے نہ جذبہ۔ یہ معنی ہر مجذوب سالک اور ہر سالک مجذوب کی فہم کے لائق نہیں کیونکہ ان کے نزدیک آفاق و انفس سے ماوراء کوئی قدم گاہ نہیں ہے۔ اگر بالفرض عمر ابدی بھی پائیں تو سیر انفسی میں صرف کر دیں گے، اس کے باوجود اس کو تمام نہیں کر سکیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں —

ذره گر بس نیک در بس بد بود گر چه عمرے تگ زند در خود بود

(ذره چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اگر تگ و دو بھی کرے رہے گا وہیں)

جیسا کہ اوپر گزرا — ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ ذات کی تجلی، متجلی لہ کی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے۔ لہذا متجلی لہ نے اپنی صورت کے علاوہ حق کے آئینے میں کچھ نہیں دیکھا اور اس نے حق کو نہیں دیکھا اور نہ ممکن ہے کہ اس کو دیکھ سکے۔

جاننا چاہئے کہ میرے پیروں اور خدا کی طرف میری رہنمائی کرنے والوں نے جن کے وسیلے سے میں نے اس راہ میں آنکھ کھولی ہے اور جن کے توسط سے اس بارے میں لب کشائی کی ہے اور طریقت میں الف و با کا سبق اہنی سے لیا ہے اور مولویت کا ملکہ بھی ان ہی کی توجہ شریفہ سے حاصل کیا ہے اگر مجھ میں علم ہے تو ان ہی کے طفیل ہے، اور اگر معرفت ہے تو بھی ان ہی کی التفات کا اثر ہے۔ میں نے اندراج النہایۃ فی البدایۃ کا طریقہ ان ہی بزرگوں سے سیکھا ہے اور ان ہی سے قیومیت کی جہت میں التجذاب کی نسبت اخذ کی ہے اور ان کی ایک نظر سے میں نے وہ کچھ دیکھا ہے کہ لوگوں کو چلوں میں بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، اور ان کے ایک کلام سے میں نے وہ کچھ پایا ہے جو دوسرے سالہا سال میں بھی حاصل نہیں کر سکتے۔

آنکھ بہ تبریز یافت یک نظر شمس دین
(شمس تبریزؒ کی نظر سے بلا
طعنہ زندہ بردہ سحرہ کند بر چلہ
وہ جو چلوں میں اور دہوں میں نہیں)
کیا خوب کہا ہے جس نے کہا ہے۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالاراند
(راہ پنہاں سے نقشبندی بزرگ
کہ برندا زردہ پنہاں۔ محرم قافلہ را
قافلہ کو حرم میں لاتے ہیں)

ان نقشبندی بزرگوں نے اپنی عالی فطرت اور بلند سمی کی وجہ سے طریقت کی ابتدا سیر انقی سے قرار دی ہے اور سیر آفاقی کو اسی سیر کے ضمن میں قطع کیا ہے۔ ”سفر و وطن“ سے ان بزرگوں کی مراد یہی سیر ہے ان بزرگوں کا طریقہ سب طریقوں سے زیادہ اقرب اور وصول سے نزدیک تر ہے اور دوسروں کی سیر کی انتہا ان بزرگوں کی سیر کی ابتدا میں ہے اسی لئے انھوں نے فرمایا ہے کہ ”ہم نہایت کو ہدایت میں درج کرتے ہیں۔“ ————— مختصر یہ کہ ان بزرگوں کا طریقہ دوسرے تمام مشائخ قدس شرف تعالیٰ اسرار جمیع کے طریقوں سے بہت عالی ہے اور ان کی حضور و آگاہی کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ ان میں سے اکثر کی حضور و آگاہی سے بالاتر ہے اسی لئے انھوں نے فرمایا ہے ”نسبت مافوق ہمہ شہتہاست“ (ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بلند و بالا ہے)۔ اور اس نسبت سے ان کی مراد یہی حضورؐ آگاہی ہے۔ لیکن چونکہ اولیاء کی ولایت جذبہ و سلوک سے بالا اور آفاق و انفس سے ماوراء کوئی قدم گاہ میں ہے اس لئے مجبوراً ان بزرگوں نے آفاق و انفس سے باہر کی خبر نہیں دی اور جذبہ و سلوک

سے ماوراء کلام نہیں کیا۔ چنانچہ حضرات کمالات ولایت کے اندازے کے مطابق فرماتے ہیں ”فنا و بقل کے بعد اہل اشرف جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے اندر دیکھتے ہیں اور جو کچھ پہچانتے ہیں اپنے اندر پہچانتے ہیں اور ان کی حیرت خدان کے وجود میں ہے: وَقَدْ أَنْفَكُمْ أَفَلَا تَبْصُرُونَ ذرایات ایسا اور خود تمہارے نفسوں میں (نشانیوں) میں تو کیا تم نہیں دیکھتے۔“

اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ ان بزرگوں نے اگرچہ انفس سے باہر کی خبر نہیں دی لیکن گرفتار انفس بھی نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ انفس کو بھی آفاق کی طرح کلا کے تحت لائیں اور غیریت کی علت کے ساتھ اس کی بھی نفی کریں۔ حضرت خواجہ بزرگ (بیاء الدین نقشبند) قدس سرہ فرماتے ہیں ”جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا، جانا گیا، سب غیر ہے اور کلمہ لا کی حقیقت کے ساتھ اس کی نفی کرتے ہیں۔“

نقش بند بند لے بند بہر نقش نیند ہر دم از بوالعجبی نقش دگر پیش آرد
نقشبندانے و لیک از نقش پاک نقش ماہم گرجہ پاک از لوح خاک
نقش لاتے ہیں مگر اس کے وہ پابند ہیں ہے عجب پھر بھی ہے ہر بار نیا نقش ان کا
نقشبندی مگر ہیں نقش سے پاک نقش ایسا کہ ہے وہ پاک اور خاک

یہاں ایک سر دراز ہے۔ جانتا چاہئے کہ غیریت کی نفی کرنا اور بات ہے اور اتنا تفائے غیریت (غیریت کا خود بخود نشتی ہو جانا) دوسری بات ہے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور جو کچھ میں نے کہا کہ ”ولایت کے لئے جذبہ و سلوک اور آفاق و انفس کے باہر کوئی قدم گاہ نہیں ہے۔“ (یہ اس لئے کہ) ولایت کے ان چاروں ارکان سے بالاتر کمالات ثبوت کے عبادی و مقدمات ہیں جس کے بلند و بالا درخت تک ولایت کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے اکثر اصحاب اور باقی تمام امتوں میں سے بہت کم حضرات ایسے ہیں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی تبعیت و درانت کے طور پر اس دولت سے مستفید ہوئے ہیں اور جذبہ و سلوک کی اس جامع راہ کے ذریعے دوری کی منازل طے کر کے سلوک و جذبہ سے ماوراء قدم رکھا ہے اور دائرہ ظلال سے مکمل طور پر باہر نکل کر انفس کو آفاق کی طرح پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس مقام میں وہ تجلی ذاتی برقی جو دوسروں کے لئے برقِ خاطف (ایک لمحہ چمکنے والی تجلی) کی طرح نصیب ہوتی ہے ان کو دائمی طور پر حاصل ہے۔ بلکہ ان بزرگوں کا معاملہ تو تجلی سے بھی بالا ہے خواہ (وہ تجلی) برقی ہو یا غیر برقی۔ کیونکہ تجلی بھی ایک طرح کی ظلیت چاہتی ہے اور ظلیت کا ایک نقطہ بھی

ان بزرگوں کے لئے کوہِ عظیم کی مانند ہے۔۔۔۔۔ ان بزرگوں کے کام کی ابتدا جذب و محبت الہی
جل سلطانہ ہے اور جب خداوند جل سلطانہ، وعظم شانہ کی بے انتہا عنایت سے یہ محبت لحظہ بلحظہ
قوت و غلبہ حاصل کرتی جاتی ہے تو لازماً ماسوا کی محبت رفتہ رفتہ رو برفوال ہوتی جاتی ہے اور اختیار
سے گرفتاری کا تعلق بتدریج اٹھتا جاتا ہے۔ اور جب کسی صاحبِ دولت پر محبتِ خداوندی جل سلطانہ
غالب آجاتی ہے اور ماسوا کی محبت بالکل زائل ہو کر جنابِ قدس خداوندی جل سلطانہ کی محبت اور
گرفتاری اس کی جگہ لے لیتی ہے تو لازمی طور پر ذیل عادتیں اور بُرے اخلاق سب دُور ہو جاتے ہیں
اور اخلاقِ حمیدہ سے آراستہ ہو کر مقاماتِ عشرہ میں متعین ہو جاتا ہے اور جو کچھ سیرِ آفاقی سے تعلق رکھتا
تھا وہ بے مشقت سلوک و تفصیل اور بلا ریاضات و مجاہداتِ شدیدہ کے حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ
محبت، محبوب کی اطاعت کا تقاضا پیدا کرتی ہے اور جب محبت کمال کو پہنچ گئی تو اطاعت بھی پورے
طور پر حاصل ہو گئی، اور جب محبوب کی اطاعت، قوتِ بشری کے اندازے کے مطابق بدرجہ اتم حاصل
ہو گئی تو مقاماتِ عشرہ بھی میسر ہو گئے، اور اسی سیرِ محبوبی کے ساتھ جس طرح کہ سیرِ آفاقی حاصل ہو گئی
سیرِ انفسی بھی انجام کو پہنچ گئی، کیونکہ مخبرِ صادق علیہ و علی آتہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: **الْمَرْءُ**
مَعَ مَنْ أَحَبَّ (آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے)۔

اور جب محبوب آفاق و انفس نے ماورائے قوسِ محبت کی بھیجیت کے حکم میں آفاق و انفس سے گزرنا چاہئے پس لازماً سیرِ انفسی کو پیچھے چھوڑ کر محبت کی دولت حاصل کر لے گا لہذا یہ بزرگ حضرات محبت کی بدولت نہ آفاق سے تعلق رکھتے ہیں نہ انفس سے، بلکہ آفاق و انفس ان کے کاروبار کے تابع ہیں اور سلوک و جذبہ ان کے معاملے کے طیفی ہیں۔ ان بزرگوں کا سرمایہ محبت ہے جس کے لئے محبوب کی اطاعت لازم ہے، اور محبوب کی اطاعت شریعت (مصطفیٰ) علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحقہ کی بجا آوری پر موقوف ہے جو اُس تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، لہذا کمالِ محبت کی علامت کمال درجہ شریعت کی بجا آوری ہوئی۔ اور شریعت کی کمال درجہ بجا آوری علم، عمل اور اخلاص پر وابستہ ہے اور اخلاص بھی ایسا جو تمام اقوال و اعمال میں حاصل ہو اور تمام حرکات و سکنات میں متصور ہو، جو مخلص دروغِ لام کا حصہ ہے، مخلصانِ بکسرِ لام اس معما کو کیا پا سکتے ہیں، وَالْحَقُّ مُصَوِّرٌ

۱۔ صوفیہ نے سلوک کی بنیاد دس عاقل کے حصول پر رکھی ہے جن کو خصالِ عشرہ کہتے ہیں وہ یہ ہیں: توبہ، زہد، توکل، ناعت، عزت، دوام ذکر، توجہ، بصیرت، مراقبہ اور رخصت۔ (ماخوذ از عمدة السلوک)

ہاں سیر آفاقی میں علوم و معارف اور تجلیات و ظہورات بہت ہیں لیکن ان سب کا رجوع
ظلال کی طرف ہے اور شبہ و مثال سے تسلی ہونے کی بات ہے۔ اگرچہ سیر انفسی بھی ظلال سے تعلق
رکھتی ہے۔ جیسا کہ (میں نے) اپنے رسائل و مکاتیب میں اس کی تحقیق کی ہے۔ — سیر آفاقی
ممکن ہے کہ وہ ظل کے ظل سے متعلق ہو، کیونکہ آفاق انفس کے لئے ظل کی طرح ہے اور اس کے
ظہور کا آئینہ ہے۔ — جاننا چاہئے کہ انفس کے احوال کو آفاق کے آئینے میں مشاہدہ کرے
اور صفاء تجلیہ کو اس مقام سے معلوم کرے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خواب یا واقعہ
میں عالم مثال کے اندر اپنے آپ کو بادشاہ دیکھے یا خود کو قطب وقت ملاحظہ کرے۔ حالانکہ
حقیقت میں نہ وہ بادشاہ ہے نہ قطب۔ بادشاہ یا قطب وہ ہے جو خارج میں اس مرتبہ سے مشرق ہو۔
حاصل کلام یہ ہے کہ اس خواب یا واقعہ دیکھنے والے کی بادشاہ ہونے کی استعداد اور قطب بننے کی قابلیت
معلوم ہو جاتی ہے۔ سخت جانتا بازی کی ضرورت ہے تاکہ معاملہ قوت سے فعل میں آئے اور گوش سے
آغوش تک پہنچ سکے۔ — اور ہم جس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اس میں بھی تزکیہ و تجلیہ
سیر انفسی کے ساتھ وابستہ ہے کیونکہ جو کچھ سیر آفاقی میں دیکھا ہے وہ تزکیہ و تجلیہ کی استعداد اور
قابلیت ہے۔ لہذا جب تک خارج میں اپنے آپ کو سیر انفسی کے ساتھ مرکزی و مظہر نہ دیکھے اور وہ ان
کے ساتھ اپنے آپ کو مصفی نہ پائے تب تک حقیقت میں وہ فنا سے بے نصیب اور مقامات عشرہ کمال
موصوف ہونے سے بے بہرہ ہے اور اطوار سبعہ سے اس کو سوائے پوست کے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ لہذا
مجبوراً سیر انفسی داخل سیر الی اللہ ہوئی اور سیر الی اللہ کا تمام ہونا جو مقام فنا ہے۔ سیر انفسی
کے تمام ہونے کے ساتھ وابستہ ہے اور سیر فی اللہ جو سیر انفسی کے کئی مراحل بعد ہے اس کی صورت سائناتی ہے۔

کَيْفَ الْوُصُولُ إِلَى سَعَادَةٍ وَدُونَهَا قُلُّ الْجِبَالِ وَدُونَهَا حَيَوَاتٌ

(کس طرح حاصل کروں محبوب کو راہ میں ہیں پُر خطر غار اور پہاڑ)

لے سعادت کے نشان والے! جب سیر انفسی میں علمی و حسی تعلق جو سالک کی ذات سے
منسوب تھا زائل ہو گیا اور وہ گرفتاری جو اپنی ذات سے رکھتا تھا اٹھ گئی تو دوسروں کی گرفتاری بھی
جو اپنی ذات کے ساتھ گرفتاری کے ضمن میں تھی زائل ہو جاتی ہے کیونکہ دوسروں کی گرفتاریاں خود
اپنی گرفتاری کے باعث ہے جیسا کہ اس کی تحقیق اوپر گزر چکی۔ لہذا یہ بات درست ہو گئی کہ سیر آفاقی

یعنی عالم خلق و عالم امر کے ساتوں لطائف کے احوال۔

سیر انفسی کے ضمن میں طے ہو جاتی ہے اور سالک اسی ایک سیر سے اپنی ذات کے ساتھ گرفتاری اور دوسروں کے ساتھ گرفتاریوں سے بھی نجات حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا اس تحقیق کے اندازے کے مطابق سیر انفسی اور سیر آفاقی کے معنی کی تحقیق بے تکلف واضح ہو گئی کیونکہ حقیقت میں سیر انفس میں ہوتی ہے اور وہی سیر آفاقی میں بھی ہے، اور انفس کے تعلقات کو بدرجہ قطع کرنا انفس میں سیر ہے اور آفاقی کے تعلقات کو قطع کرنا جو کہ سیر انفسی کے ضمن میں صورت پذیر ہوتے ہیں آفاقی میں سیر ہے بخلاف دوسروں کی سیر آفاقی و سیر انفسی کے کیونکہ وہ تکلف کی محتاج ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا۔ ہاں جہاں کہیں بھی حقیقت ہے وہ تکلف سے آزاد ہے۔ وَاللّٰهُ بُخْتًا ذَا الْمُؤَفَّقِ (اور اللہ سبحانہ ہی توفیق دینے والا ہے)

ستو ذرا غور سے سنو! سالک کے آئینے میں اسماء و صفات واجبی جل سلطانہ کا طور جس کو سیر انفسی کہتے ہیں اور تخلیہ بعد از تخلیہ سمجھا گیا ہے وہ حقیقت میں اسماء و صفات کا طور نہیں ہے اور نہ تخلیہ بعد از تخلیہ ہے بلکہ وہ اسماء و صفات کے ظلال میں سے کسی ظل کے طور کا طور ہے جو تخلیہ کے حصول کا سبب اور تزکیہ و تصفیہ کو آسان کرنے والا ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ ابتدا اسی (حق تعالیٰ) کی طرف سے ہوتی ہے جو مبدائیّت کے مناسب ہے۔ پہلے طالب کے آئینے میں مطلوب کے ظلال میں سے کسی ظل کا ظہور ہوتا ہے تاکہ طالب کی ظلمات و کدورات نازل ہو جائیں اور اس کو تزکیہ و تصفیہ حاصل ہو جائے۔ ظلمات کے دور ہونے اور تزکیہ و تصفیہ حاصل ہونے کے بعد جو سیر انفسی کی تکمیل ہونے پر وابستہ ہے تخلیہ کی صورت بنتی ہے اور تخلیہ کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اور اب اسماء و صفات واجبی جل سلطانہ کے ظہور کے لائق ہو جاتا ہے۔ لہذا سیر انفسی میں وہ تخلیہ حاصل ہوتا ہے جو تزکیہ و تصفیہ سے وابستہ ہے اور وہ تخلیہ جو سیر آفاقی میں متوہم ہوا تھا وہ تخلیہ کی صورت تھی نہ کہ حقیقت تخلیہ۔ یہاں تک کہ سیر انفسی ہی میں تخلیہ کا حصول و ظہور منظور ہو جائے جیسا کہ مشائخ نے کہا ہے۔

اس بیان سے لازم ہوا کہ ظل کے ساتھ پیوستن (وابستہ ہونا) گسستن (ٹوٹنے) پر مقدم ہے یہاں تک کہ مطلوب کے ظلال میں سے کوئی ظل سالک کے آئینے میں منعکس نہ ہو جائے غیر مطلوب گسستن منظور نہیں ہو سکتا۔ لیکن اصل کے ساتھ پیوستہ ہونا گسستن کے بعد ہے۔ لہذا مشائخ میں سے جس کسی نے پیوستن کو مقدم رکھا ہے اس سے ان کی مراد پیوستن ظلی یعنی چاہئے اور جس کسی نے گسستن کو پیوستن پر مقدم کیا ہے تو اس سے ان کی مراد اصل کے ساتھ پیوستن ہونا یعنی چاہئے تاکہ فریقین کا

جھگڑا الفاظ کی طرف راجع ہو جائے۔

اور شیخ ابوسعید خراز قدس سرہ اس مقام میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ”تا نرہی نیابی تا نیابی نرہی“ نہ اتم کلام پیش بود۔ (یعنی جب تک غیر اند سے قطع تعلق نہ کرے گا مقصود حاصل نہ ہوگا اور جب تک مقصود حاصل نہ ہوگا غیر اند سے قطع تعلق کرنے میں کامیابی نہ ہوگی، میں نہیں جانتا کہ پہلے کون سے معلوم ہو کہ ظل کی یافت (تعلقات سے) آزاد ہونے سے پہلے ہے اور اصل کی یافت آزاد ہونے کے بعد ہے لہذا اب کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا جیسے صبح کے وقت آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے آفتاب کی شعاعوں کے ظلال کا ظہور ہوتا ہے تاکہ عالم کو تاریکیوں سے خالی کر کے صفا بخش دے اور ظلمات کے زوال اور صفائی کے حصول کے بعد نفس آفتاب کا طلوع ہے لہذا آفتاب کے ظلی کا ظہور ظلمات کے زوال سے پہلے ہے اور نفس آفتاب کا طلوع ظلمات کے زوال کے بعد ہے۔ اس طرح بادشاہوں کا طلوع و ظہور تخلیہ و تصفیہ کے حصول کے بعد زیا ہے اگرچہ تخلیہ و تصفیہ ان کے مقدور بخش کے طلوع کے بعد متصور نہیں۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور جھگڑا دور ہو کر شک و شبہ زائل ہو گیا واللہ سبحانہ

مکتوبات

مولانا محمد افضل کی طرف صادر فرمایا۔ اس معنی کے بیان میں جیسا کہ حروفیہ کہتے ہیں کہ اس بارگاہ میں

ہی ہے نہ کیا فت بھی۔ اور اندراج نہایت فی البدایہ کی تحقیق میں جو کہ اس طریقہ عالیہ کا خاصہ ہے

اور دوسرے طریقوں پر اس طریقہ کی افضلیت کا بیان اور اس کے مناسب بیان میں۔

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ

بندوں پر سلام ہو)۔ اس طریقہ عالیہ کے مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی عبارات میں یہ جو آیا ہے کہ

”حضرت جل سلطانہ کی بارگاہ میں فوق یافت ہے نہ کہ یافت“ یہ بات اندراج نہایت درمہابت کے

مقام کے مناسب ہے جو ان بزرگوں کے ہذیہ خاص کا مقام ہے۔ اس مقام میں حقیقت یافت نہیں ہے

لہ آپ کے نام صرف یہی ایک مکتوب ہے۔ غالباً مولانا محمد افضل یانی سنی مراد میں جو یانی پت کے مشہور علمائے ہیں سے تھے

انشاء اللہ اور علوم حکیمہ میں ممتاز تھے۔ مشہور روز دریں دفتر میں مشغول رہتے تھے۔

کیونکہ وہ انتہا کے ساتھ مخصوص ہے لیکن چونکہ نہایت کی چاشنی برایت میں درج کر دی ہے اس لئے ذوق یافت وہاں بھی میسر ہے۔ اور جب معاملہ جذبہ سے باہر ہو جاتا ہے اور ابتدائے کل کروسطی میں آ جاتا تو ذوق یافت بھی یافت کی طرح عدم میں پہنچ جاتا ہے اس وقت نہ یافت باقی رہتی ہے نہ ذوق یافت۔ اور جب کام نہایت تک پہنچ جاتا ہے تو یافت یسر آ جاتی ہے اور ذوق یافت مفقود ہو جاتا ہے، اور جب شہتی کے حق میں ذوق یافت مفقود ہے تو ناچار اس کی لذت و حلاوت بھی اس کے حق میں کہے۔ کیونکہ شہتی ذوق و حلاوت کو پہلے قدم ہی میں چھوڑ چکا ہے اور آخر میں بے حلاوتی اور بے مزگی کے گوشہ میں گم نام ہو گیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و بارک منوٰ احوال انحرین دائماً انحرک (آپ ہمیشہ غمگین اور منفکر رہتے تھے)۔ (ترمذی شریف)

سوال: جب شہتی کو مطلوب کی یافت حاصل ہوگی تو ذوق یافت کیوں مفقود ہو گیا۔ اور مبتدی جبکہ یافت سے بے بہرہ ہے تو اس کو ذوق یافت کہاں سے حاصل ہو گیا؟

جواب: یافت کی دولت شہتی کے باطن کا حصہ ہے جو اپنے ظاہری انقطاع غفلت کے بعد اس دولت سے مشرف ہوا ہے اور جب اس کے باطن کو اس کے ظاہر کے ساتھ بہت کم غفلت رو گیا تو ناچار باطن کی نسبت بھی اس کے ظاہر میں اثر نہیں کرتی، اور جب باطن کی یافت سے ظاہر کو کچھ بھی ذوق حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی لذت حاصل ہوتی ہے پس شہتی کے باطن کو مطلوب کی یافت حاصل لیکن اس کے ظاہر کو اس یافت کا ذوق نہیں ہوتا باقی رہا باطن کا ذوق کہ یافت اس کا حصہ ہے جب اس کا باطن بے چوٹی سے کچھ بہرہ ور ہو گیا تو اس کا ذوق بھی عالم بے چوٹی سے ہی ہوگا۔ اور ظاہر کے درک میں جو سر اسر چون ہے نہیں آئے گا۔ ————— اکثر ایسا ہوتا ہے ظاہر باطن کے ذوق کی نفی کرتا ہے اور باطن کو بھی اپنی طرح بے حلاوت جانتا ہے کیونکہ چون کا ذوق اور بے اور بے چوٹی کا ذوق اور۔ اور جب شہتی کا ظاہر اس کے باطن کے ذوق سے بے خبر ہے تو پھر ظاہر میں محام شہتی کے باطن سے کیا خبر پال سکتے ہیں اور سوائے انکار کے ان کے حصہ میں کیا آئے گا کیونکہ وہ ذوق جوان کی سمجھ میں آتا ہے وہ ظاہر کا ذوق ہے جو عالم چون سے متعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سماع، رقص، ہاؤ ہو اور بے قراری وغیرہ جو ظاہری احوال ہیں اور ذوق و شوق کی مختلف شکلیں ہیں ان کے نزدیک بڑے عزیز الوجود اور عظیم القدر ہیں۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اذواق و

مواجید کو ان ہی (مذکورہ امور) میں منحصر جانتے ہیں اور ولایت کے کمالات ان ہی امور کو سمجھتے ہیں۔ خدا اُمُّ
اللہ سُبْحَانَهُ سَوَاءُ الصِّرَاطِ (اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے)۔

ظاہر کے احوال باطن کے احوال کے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہیں جو چون کو بے چونی کے ساتھ ہے
لہذا ثابت ہو گیا کہ منتہی کا باطن یافت بھی رکھتا ہے اور ذوق یافت بھی — خلاصہ کلام یہ ہے کہ
جب وہ ذوق بے چونی کے عالم سے بہرہ ور ہے تو اس کے ظاہر کے ادراک میں نہیں آسکتا بلکہ ظاہر اس
ذوق کی نفی کا حکم کرتا ہے، اگرچہ ظاہر باطن کی یافت پر اطلاع رکھتا ہے لیکن اس یافت کے ذوق کو
دریافت نہیں کر سکتا۔ لہذا ظاہری نظریں یہ کہا جاسکتا ہے کہ منتہی کو یافت میسر ہے لیکن ذوق یافت
منفوق ہے — اور اس طریقہ عالیہ کے بتدریج میں فقدان یافت کے باوجود ذوق
یافت ثابت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان نمرگوں نے ابتدا ہی میں انتہا کی چاشنی درج کردی تھی
اور انعکاس کے طریقے پر نہایت کاپر تو اس بتدریج رشید کے باطن میں داخل کر دیا تھا اور جب بتدریج کا
ظاہر اس کے باطن کے ساتھ مربوط ہے اور تعلق کی قوت اس کے ظاہر و باطن کے درمیان ثابت ہے
تو لازمی طور پر اس نہایت کا وہ پرتو اور ولایت کی وہ چاشنی بتدریج کے باطن سے اس کے ظاہر میں
بھی دوڑاتی ہے اور اس کے ظاہر کو اس کے باطن کی طرح رنگین بنادیتی ہے اور بے اختیار ذوق یافت
اس کے ظاہر میں پیدا کر دیتی ہے، لہذا یہ بات درست ہوگی کہ بتدریج میں حقیقت یافت مفقود ہے
اور ذوق یافت موجود ہے۔

اس بیان سے اس بلند طریقہ کے اکابر نقشہ بنیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم اور ان کی عالی
نسبت کی رفعت معلوم ہوتی ہے اور مریدوں اور طالبوں کے حق میں ان حضرات کی حسن تربیت اور کمال
اہتمام کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ خود رکھتے پہلے ہی قدم میں مرید رشید کے حوصلے کے مطابق طائر
صادق کو عطا فرمادیتے ہیں۔ اور ارتباطِ احمی کے تعلق کی بنا پر توجہ، التفات اور انعکاس کما حقہ
اس کی تربیت کرتے ہیں — دوسرے سلاسل کے بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ امرار
ان نمرگوں کے قول اندراج النہایت فی البدایت سے شبہ میں پڑ گئے ہیں اور اس بات کی حقیقت میں
تردد رکھتے ہیں اور اس کو جائز نہیں سمجھتے کہ اس طریقہ کا بتدریج دوسرے طریقوں کے منتہی کے
برابر ہو — تعجب ہے کہ اس طریقہ کے بتدریج کو دوسرے طریقہ کے منتہی کے برابر منوں نے

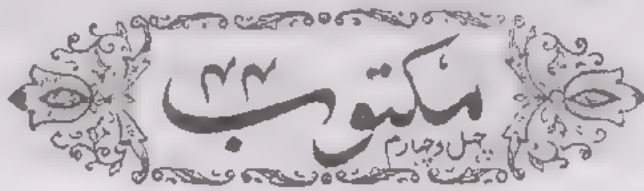
کہاں سے سمجھ لیا ہے۔ ان بزرگوں سے اندراج نہایت درہایت کے علاوہ اور کچھ وارد نہیں ہوا اور
 اور یہ عبارت ان کی برابری پر دلالت نہیں کرتی (البتہ اس قول سے) ان کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقہ
 میں شیخ منتہی اپنی توجہ و تصرف سے نہایت کی دولت کی چاشنی بطریق انعکاس بتدی رشید کو عطا
 فرمادیتا ہے اور اس کی ہدایت ہی میں اپنی نہایت کا نمک ملا دیتا ہے۔ برابری کہاں ہے اور شبہ کا کیا مقام
 اور اس کی حقیقت میں تردد کی کیا گنجائش ہے؟ ادنا اندراج ایک بڑی دولت ہے۔ اس طریقہ کا بتدی اگرچہ
 منتہی کا حکم نہیں رکھتا لیکن نہایت کی دولت سے بے نصیب بھی نہیں ہے۔ اگر بالفرض اس بتدی کو
 وصول کے طریقوں کے طے کرنے کی فرصت اعلان منازل کو قطع کرنے کی مہلت نہ دیں تو بھی وہ نہایت
 کی دولت سے بے نصیب نہیں رہے گا۔ اور وہ نمک کا ایک ذرہ اس کی کلیت کو ملیج و نمکین بنا دے گا۔
 بخلاف دوسرے طریق والے بتدیوں کے کہ وہ نہایت سے بہت دور ہیں اور منازل کے قطع کرنے اور
 مسافت کو طے کرنے میں زیر بار ہیں۔ افسوس ہزار افسوس! اگر ان کو اس کے طے کرنے کی فرصت نہ دیں
 اور مسافت کو طے کرنا ان کے حق میں تجویز نہ کریں (تو نہایت افسوس ہے) ————— اور جب اس
 طریقہ کے بتدی اور دوسرے طریقہ کے بتدیوں کے درمیان فرق واضح ہو گیا اور اس بتدی کی فضیلت
 دوسرے ارباب ہدایت (بتدی لوگوں) پر واضح ہو گئی تو جانتا چاہئے کہ اس طریقہ کے منتہی حضرات اور
 دوسرے طریقہ کے منتہیوں کے درمیان اسی قدر فرق ہے اور اس منتہی کی فضیلت دوسرے طریقوں کے
 منتہیوں پر اسی قدر ثابت ہے، بلکہ اس طریقہ عالیہ کی نہایت دوسرے تمام طریقوں کے مشائخ کی نہایت سے
 ورا والو را ہے۔ میری اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں، اگر انصاف سے کام لیں تو شاید یقین کر لیں کہ وہ
 نہایت جس کی ہدایت میں نہایت کی آمیزش ہو دوسروں کی نہایات سے ضرور امتیاز رکھتی ہوگی اور ناچار
 وہ ای نہایتوں کی نہایت ہوگی۔

سالے کہ نکوست از بہارش پیداست (سال اچھا ہے بہار گر اچھی)

دوسرے سلسلوں کے منقصب لوگوں کی ایک جماعت ہم سے کہتی ہے کہ ہماری نہایت وصول
 بحق سبحانہ ہے اور ہم اس کو اپنی ہدایت کہتے ہو لہذا حق سے آگے کہاں جاؤ گے اور حق سے آگے تمہاری
 نہایت کیا ہوگی؟ ————— ہم کہتے ہیں کہ ہم حق سے حق صل سلطانی کی طرف جاتے ہیں اور
 ظہیرت کے شائبہ سے بھاگ کر اصل الاصل کی طرف دوڑتے ہیں اور تجبیات سے اعراض کر کے متجلی کو

ظلال و ظورات ہوں جو دوسرے گروہ کی نہایت ہے تو وہ اپنی نہایت و حقانیت کے زعم میں وصول بحق تعالیٰ ہوا، جو کہ اس ظلال و ظور سے ماورا ہے۔ پھر یہ بات کیوں بعید معلوم ہوتی ہے اور اس میں انکار و اشتباہ کی کیا گنجائش ہے۔

قاصرے گر کند این طائفہ را طعن قصیر
حاش یتد کہ برآرم بریاں این گلہ را
ہم شیران جہاں بستہ این سلسلہ اند
رو بہ از جیلہ چساں بگسلہ این سلسلہ را
(کوئی ناقص اگر اس سلسلے پر طعن کرے) ذکر اس کا نہ کروں گا میں کبھی شکوے سے
یہ ہے وہ سلسلہ جس میں ہیں بندھنے کے شیر لومڑی کس طرح توڑے گی اسے چیلے سے
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا إِفْرًا ذُنُوبُنَا قَدْ آثَرْنَا وَإِنَّا أَنصُرُكَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (آل عمران ۳۷)
(اے پروردگار! ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو بھی بخش دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما)۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی (اور ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر سلام ہو)

محمد صادق ولد حاجی محمد مومن کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے استفسار کے جواب میں جو انھوں نے
وحدت الوجود کے بارے میں کیا تھا اور اس کو علوم شرعہ کے ساتھ مطابقت دینے کے بیان میں۔ نیز
انھوں نے دریافت کیا تھا کہ اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَبْدًا أَحَبَّ إِلَيْهِ كَيْسًا سَمِيًّا؟ اور اس کے جواب میں۔
أَحْمَدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَى (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے
برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ آپ نے دریافت کیا تھا کہ صوفیہ وحدت وجود کے قائل ہیں
اور علماء اس کو کفر و زندقہ جانتے ہیں اگرچہ دونوں گروہ فرقہ ناجیہ سے ہیں۔ آپ کے نزدیک اس معاملہ کی
کیا حیثیت ہے؟۔ اے محبت کے نشان والے! اس بحث کی تحقیق کے لئے فقیر نے
اپنے مکتوبات اور رسائل میں تفصیل سے لکھ دیا ہے اور فریقین کے اختلاف کو لفظ کی طرف راجع کیا ہے
(یعنی نزاع لفظی قرار دیا ہے) لیکن چونکہ آپ نے دریافت کیا ہے اس لئے سوال کا جواب دیئے بغیر چارہ
نہیں ہے لہذا ضرورتاً چند کلمے تحریر کئے جاتے ہیں۔

ملہ آپ کے نام صرف یہی ایک ستر ہے اور حالات بھی معلوم نہ ہو سکے۔

جاننا چاہئے کہ صوفیائے کرام میں سے جو لوگ وحدت وجود کے قائل ہیں اور اشیا کو عین حق تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور ”ہمہ اوست“ کا حکم لگاتے ہیں، ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ اشیا حق میں وعلا کے ساتھ متحد ہیں، اور تنزیہ تنزل کر کے تشبیہ بن گیا ہے اور واجب ممکن ہو گیا ہے اور بے چون چوں کے ساتھ آگیا ہے کیونکہ یہ سب کفر و الحاد اور گمراہی و زندقہ ہے، وہاں نہ اتحاد ہے نہ عینیت اور نہ منزل ہے نہ تشبیہ، وہ سبحانہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ پس وہ ایسی پاک ذات ہے جو کائنات و موجودات کے حدود و احوال (نئے تغیرات) سے اپنی ذات و صفات اور اسماء میں متغیر نہیں ہوتا۔ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی اسی صرافت اطلاق (مطابق محض ہونے کی صفت) پر ہے، اور وہ واجب کی بلندی سے امکان کی پستی کی طرف مائل نہیں ہوا۔ ————— بلکہ ہمہ اوست کے معنی یہ ہیں کہ اشیا نہیں ہیں اور وہ ذات تعالیٰ و تقدس موجود منصوبے جانا الحق کہا تو اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ میں ہی حق ہوں اور حق کے ساتھ مقدر ہوں کیونکہ یہ کفر ہے اور اس کے قتل کا موجب ہے، بلکہ اس کے قول کے یہ معنی ہیں کہ میں نہیں ہوں اور حق سبحانہ موجود حاصل کلام یہ ہے کہ صوفیہ اشیا کو حق تعالیٰ و تقدس کے ظہورات جانتے ہیں اور کسی قسم کے منزل کی آمیزش اور تغیر و تبدل کے گمان کے بغیر اشیا کو اس سبحانہ کی اسماء و صفات کے آئینے خیال کرتے ہیں، جس طرح اگر کسی شخص کا سایہ دراز ہو جائے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سایہ اس شخص کے ساتھ متحد ہے اور عینیت کی نسبت رکھتا ہے، یا وہ شخص تنزل کر کے ظل کی صورت میں ظاہر ہوا ہے بلکہ وہ شخص اپنی صرافت اصالت (خالص اپنی اصل) پر ہے اور ظل اس سے کسی تنزل و تغیر کے بغیر وجود میں آیا ہے۔ البتہ بعض اوقات ان لوگوں کی نظر سے کمال درجہ محبت کے باعث اس سایہ کا وجود پوشیدہ ہو جاتا ہے جنہوں نے اس شخص سے کمال درجہ کی محبت پیدا کر لی ہے اور اس شخص کے سوا ان کو کچھ مشہور نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ کہہ دیں کہ ظل اس شخص کا عین ہے یعنی ظل معدوم ہے اور وہ شخص موجود ہے اور پس ————— اس تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ صوفیہ کے نزدیک اشیا حق تعالیٰ کے ظہورات ہیں نہ کہ حق جل سلطانہ کا عین۔ پس اشیا حق تعالیٰ سے ہوئیں نہ کہ حق جل شانہ ہیں۔ پس ان کے اس کلام ”ہمہ اوست“ کے معنی ”ہمہ اوست“، ”ہمہ اوست“ کے جو کہ علمائے کرام کے نزدیک مختار ہیں، اور علمائے کرام و صوفیہ عظام کثرھم اللہ یتحاذرہ الی یوم القیام (انہ سبحانہ فیامت تک ان کی کثرت فرمائے) کے درمیان حقیقت میں کوئی نزاع ثابت نہیں ہوگا اور دونوں اقوال کا انجام ایک ہی ہوگا فرق صرف

اس قدر ہے کہ صوفیہ اشیا کو حق تعالیٰ کے ظہورات کہتے ہیں اور علما اس لفظ سے بھی اجتناب کرتے ہیں تاکہ حلول و اتحاد کا وہم پیدا ہونے سے بچیں۔

سوال: صوفیہ اشیا کو ظہورات قرار دینے کے باوجود معدوم خارجی جانتے ہیں اور خارج میں حق سبحانہ کے سوا کسی کو موجود نہیں دیکھتے۔ اور علما اشیا کو موجودات خارجیہ کہتے ہیں۔ لہذا فریقین کے درمیان نزاع معنی میں ثابت ہو گیا۔

جواب: صوفیہ اگرچہ عالم کو معدوم خارجی جانتے ہیں لیکن خارج میں اس کا وجود وہی ثابت کرتے ہیں اور اس کو ارادۂ خارجی (دارۂ خیال) یا باہر خارج میں نہیں کہتے ہیں اور خارجی وہم کی کثرت سے انکار نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وجود وہی جس نے خارج میں نمود پیدا کیا ہے ان وہیمہ وجودات کی قسم سے ہیں ہے کہ جو زوال وہم کی وجہ سے زائل ہو جائے اور ثبات و استقرار نہ رکھے بلکہ یہ وجود وہی اور نمود خیالی چونکہ حق سبحانہ کی صانع رکاریگری سے ہے اور اس تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے نقوش سے ہے اس لئے زوال سے محفوظ اور خلل سے مامون ہے۔ اور اس جہان (دنیا) کا معاملہ اور اس جہان (آخرت) کا معاملہ (ان ہی وجودوں) پر مربوط ہے۔

سوفسطائی جو کہ عالم کو اوہام و خیالات جانتا ہے اشیا کا زوال وہم و خیال کے زوال سے متعلق سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ اشیا کا وجود ہمارے اعتقاد کے تابع ہے اور نفس امر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر ہم آسمان کے لئے زمین کا اعتقاد کریں تو زمین ہے اور اسی طرح زمین ہمارے اعتقاد میں آسمان ہے اور شیریں چیز کو اگر تلخ سمجھیں تو تلخ ہے اور تلخ ہمارے اعتقاد میں شیریں ہے۔ مختصر یہ کہ یہ بے وقوف صانع مختار جل سلطانہ کی ایجاد کا انکار کرتے ہیں اور اشیا کو اس ذاتِ عالی کے ساتھ مستز نہیں جانتے۔ ضلوا فاضلوا (خود بھی گمراہ ہوتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا)۔

پس صوفیہ اشیا کو خارج میں وجود وہی جو ثبوت و استقرار رکھتا ہے اور وہم کے اٹھ جانے سے مرفوع نہیں ہونا ثابت کرتے ہیں اور اس جہان (دنیا) اور اس جہان (آخرت) کے معاملے کو جو دائمی و ابدی ہے اس وجود کے ساتھ مربوط رکھتے ہیں۔ اور علما اشیا کو خارج میں موجود جانتے ہیں اور احکام خارجی و ابدی کو ان اشیا پر منترتب جانتے ہیں۔ اسی طرح اشیا کے وجود کو حق جل و علا کے وجود کے پہلو میں ضعیف و نجیف تصور کرتے ہیں اور ممکن کے وجود کو واجب تعالیٰ و تقدس کے وجود کی نسبت سے

نیست و نابود جلتے ہیں۔ لہذا فریقین کے نزدیک خارج میں اشیاء کا وجود ثابت ہو گیا، کیونکہ اس جہان (دنیا) اور اس جہان (آخرت) کے احکام ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور وہم و خیال کے زوال سے اس کا زوال نہیں ہوتا۔ لہذا ان کا جمع کرا ختم ہو گیا اور اختلاف بھی دور ہو گیا۔ — خلاصہ کلام یہ کہ صوفیہ اس وجود کو وہمی کہتے ہیں کیونکہ عروج کے وقت میں اشیاء کا وجود ان کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتا ہے اور خفی جل و علان شانہ کے وجود کے علاوہ ان کی نظر میں کچھ نہیں رہتا۔ اور علماء اس وجود کو لفظ ”وہم“ کا اطلاق کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور وجود وہمی نہیں کہتے تاکہ کوئی کوتاہ نظر ان کے زائل ہونے کا حکم نہ کرے اور اس طرح ثواب و عذاب ابدی سے انکار نہ کر بیٹھے۔

سوال: صوفیہ اشیاء کے لئے وجود وجود وہمی ثابت کرتے ہیں ان کا مقصود یہ ہے کہ یہ وجود باوجود ثبات و استقرار نفس امری نہیں ہے اور ان کا وجود سوائے وہم کے کچھ نہیں اور ظاہر کے علاوہ ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور علماء ان اشیاء کو خارج میں نفس امری کے وجود کے ساتھ موجود جلتے ہیں پس نزاع و اختلاف باقی رہا۔

جواب: وجود وہمی اور نمود خیالی جب وہم و خیال کے زوال سے زائل نہیں ہوتا تو وہ نفس امری ہو گیا کیونکہ اگر تمام وہم کرنے والوں کے وہم کا زوال ہونا فرض کر لیں تو بھی یہ وجود ثابت رہے گا اور اس کے زائل ہونے سے ہرگز زائل نہیں ہوگا۔ واقع اور نفس الامر کے یہی معنی ہیں۔ البتہ استفادہ کہ یہ نفس امری جو وجود ممکن میں ثابت کی جاتی ہے وہ اس نفس امری کے سامنے جو واجب تعالیٰ کے وجود میں ثابت ہے لاشعے کا حکم رکھتی ہے، اور بالکل ممکن ہے کہ ان کو وہی ہوا یا اشیاء باہم اور متخیلات (اشیائے خیالیہ) میں شمار کیا جائے جس طرح کہ کئی مشکک کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ تفاوت رکھتے ہیں، یا جیسا کہ ممکن کا وجود واجب تعالیٰ کے وجود کے سامنے لاشعے کا حکم رکھتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس کو عدالت میں شمار کیا جائے۔ پس حقیقت میں کوئی نزاع نہیں رہا۔

سوال: جب تمام اشیاء کا وجود نفس امری ہو گیا تو یہ لازم آیا کہ نفس امری موجودات (اشیاء) متعدد ہوں اور نفس الامر میں ایک موجود نہ ہو۔ اور یہ (امر) وحدت وجود کے منافی ہے جو کہ صوفیہ وجود کے ہاں مقرر ہے۔

سلہ کئی دو قسم ہے قواطع وہ ہے جو صدق میں اپنے افراد پر کوئی فرق نہیں کرتے بلکہ اپنے افراد میں سے ہر ایک پر یکساں صادق آئے اور مشکک وہ جس کے افراد باہم متفاوت ہوں۔

جواب: دونوں چیزیں نفسِ امری ہیں (یعنی) وحدت وجود بھی نفسِ امری ہے اور تعدد وجود بھی نفسِ امری ہے، لیکن چونکہ جہت اور اعتبار مختلف ہیں لہذا نقیضین کے جمع ہونے کا وہم بھی دور ہو گیا۔۔۔۔۔ یہ بحث ایک مثال سے واضح ہو جاتی ہے۔ مثلاً زید کی صورت جو آئینہ میں ظاہر ہوتی ہے نفسِ امر آئینے میں کوئی صورت موجود نہیں ہے کیونکہ صورت نہ آئینے کے حجم میں اور نہ سطح میں، بلکہ اس صورت کا وجود آئینے میں توہم کے اعتبار سے ہے اور خیالی نمود سے زیادہ آئینے میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ وجود وہی اور نمود خیالی کی صورت جو آئینے میں پیدا ہوتی ہے وہ بھی نفسِ امری ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے زید کی صورت آئینے میں دیکھی ہے تو عقلاً و عرفاً اس کی یہ بات سچ مانی جاتی ہے اور اس کو حق پر جانتے ہیں۔ اور چونکہ قسموں کی بنیاد عرف پر ہے لہذا اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ "واشہ میں نے زید کی صورت کو آئینے میں دیکھا ہے" توہم کو چاہئے کہ اس کو حانت (قسم توڑنے والا) نہ جانیں۔ لہذا اس صورت میں آئینے میں زید کی صورت کا عدم حصول بھی نفسِ امری ہے، اور اس توہم و تخیل کے اعتبار سے اس صورت کا حصول بھی آئینے میں نفسِ امری ہے، لیکن پہلا نفسِ امر مطلقاً نفسِ امر ہے اور دوسرا نفسِ امر توہم و تخیل کے واسطے سے وابستہ ہے۔۔۔۔۔ عجب معاملہ ہے کہ وہم و خیال کا اعتبار جو نفسِ امر کے مافیہ پر یہاں وہی اعتبار نفسِ امر حاصل کرنے والا ہو گیا اس لئے اگر توہم و تخیل کا اعتبار نہ ہوتا تو یہاں نفسِ امر بھی حاصل نہ ہوتا۔

دوسری مثال نقطہ جو آلہ کی ہے جس نے توہم و تخیل کے اعتبار سے خارج میں دائرہ کی صورت ثبوت پیدا کر لیا ہے۔ یہاں بھی خارج میں دائرہ کا عدم حصول نفسِ امری ہے اور توہم و تخیل کے اعتبار سے خارج میں اس کا حصول بھی نفسِ امری ہے، لیکن (بہمہ وجہ) دائرہ کا عدم حصول نفسِ امری ہے اور اس دائرہ کا حصول توہم و تخیل کے لحاظ سے نفسِ امری ہے لہذا پہلا مطلق ہے اور دوسرا مقید ہے پس جس مسئلے میں ہم ہیں وحدت وجود مطلقاً نفسِ امری ہے اور تعدد وجود توہم و تخیل کے اعتبار سے نفسِ امری ہو گیا ہے لہذا ان دونوں نفسِ امر کے درمیان اطلاق و تنقید کے لحاظ سے کوئی تناقض نہیں رہا اور اجتماع نقیضین (دو ضدوں کا جمع ہونا) ثابت نہیں ہوا۔

سوال: جب تمام وہم کوٹنے والوں کے وہم کا زوال فرض کر لیا جائے تو وجود وہی وجود خیالی کس طرح

جواب: یہ وجود بھی صرف وہم کے اختراع سے حاصل نہیں ہوا کہ وہم کے زوال سے زائل ہو جائے بلکہ حق جل و علا کی کاریگری سے مرتبہ وہم میں حاصل ہوا ہے اور استواری پیدا کر لی ہے اس لئے وہم کے زوال سے خلل قبول نہیں کرے گا۔ اور وجود بھی اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ حضرت حق سبحا و تعالیٰ نے اس کو مرتبہ حس اور وہم میں پیدا کیا ہے اور چونکہ وہ اس تعالیٰ کی مخلوق ہے تو خواہ کسی مرتبے میں ہوں زوال و خلل سے محفوظ ہے۔ اور جب حق سبحا و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے تو وہ نفس امری بھی ہو گیا۔ اور جس مرتبے میں بھی اسے پیدا کیا گیا ہو اگرچہ وہ مرتبہ نفس امری نہیں ہے اور محض اعتبار ہے لیکن اس مرتبے میں اس کی پیدائش نفس امری ہے۔ اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ حضرت حق سبحا و تعالیٰ نے اس کو مرتبہ حس اور وہم میں پیدا کیا ہے یعنی اشیا کو ایجاد کے مرتبے میں پیدا فرمایا ہے کہ اس مرتبے کے لئے کوئی حصول و ثبوت نہیں ہے مگر جس طرح کہ شعبہ بازو حس اور وہم میں غیر واقع چیزوں کو واقع کی صورت میں ظاہر کرتا ہے اور ایک چیز کو دس چیزیں کر کے دکھاتا ہے حالانکہ وہ دس چیزیں حاصل نہیں ہیں مگر صرف وہم و خیال میں ہوتی ہیں، اور نفس امری میں سوا ایک چیز کے اور کچھ موجود نہیں ہے اور ان دس چیزوں کو جو ظاہر کیا گیا ہے اگر قدرت کاملہ خداوند جل سلطانہ سے ثبات و استغرا پیدا کرے اور خلل و سرعت زوال سے محفوظ ہو تو نفس امری ہو جائے ہیں۔ لہذا (اس اعتبار سے) وہ دس چیزیں نفس امری ہیں بھی اور نہیں بھی، لیکن (و اعتباراً) اگر مرتبہ حس وہم سے قطع نظر کر لی جائے تو نہیں ہیں، اور اگر حس وہم کو ملحوظ رکھا جائے تو موجود ہیں۔

قصہ مشہور ہے کہ ہندوستان کے کسی شہر میں چند شعبہ بازوؤں نے بادشاہ کے حضور میں شعبہ بازی شروع کی اور اسی انتہا میں طلسم و شعبہ کی وجہ سے آم کے درختوں کا بلوغ نظر آنے لگا اور کسی حقیقت کے بغیر یہ چیزیں ظاہر ہو گئیں اور اسی مجلس میں یہ بھی ظاہر ہوا کہ وہ درخت بڑے ہو گئے اور پھل بھی لگ گئے اور اہل مجلس ان پھلوں کو کھانے لگے۔ عین اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ شعبہ بازوؤں کو قتل کر دیا جائے کیونکہ اس بادشاہ نے سنا ہوا تھا کہ شعبہ کے ظہور کے بعد اگر شعبہ بازو قتل کر دیا جائے تو وہ شعبہ قدرت خداوندی جل سلطانہ سے اپنے حال پر قائم رہتا ہے۔ اتفاقاً جب ان شعبہ بازوؤں کو قتل کر دیا گیا تو آم کے درخت قدرت خداوندی جل سلطانہ سے اپنی حالت پر قائم رہے،

اور میں نے سنا ہے کہ وہ درخت اس وقت تک موجود ہیں اور لوگ اس کے پھل کھاتے ہیں: وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (یزیرا برائیم آسان) (اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ دشوار نہیں)۔

پس متنازعہ فیہ صورت میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جس کے علاوہ خارج میں اور نفسِ امر میں کوئی موجود نہیں ہے اپنی قدرتِ کاملہ سے اپنے اسمائی و صفائی کمالات کو ممکنات کی صورتوں کے پردے میں جس اور وہم کے مرتبے میں ظاہر کیا ہے اور ان کمالات کو وجودِ وہمی اور ثبوتِ خیالی کے ساتھ اشیاء کے آئینے میں جلوہ گر فرمایا ہے یعنی اشیاء کو ان کمالات کے مطابق مرتبہ جس وہم میں ایجاد فرمایا تو ان میں نمودِ وہمی و ثبوتِ خیالی پیدا ہو گیا، لہذا اشیاء کا وجود نمود کے اعتبار سے خیالی ہے لیکن جب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس نمود کو استقرار و ثبات عطا فرمایا اور اشیاء کی آفرینش میں استواری و استحکام کی رعایت دی اور ان سے ابدی معاملہ کو وابستہ کیا تو ناچار اشیاء کا وجود وہمی اور ثبوتِ خیالی بھی نفس الامر ہو گیا اور حقل سے محفوظ ہوا۔ لہذا کہا جاسکتا ہے کہ اشیاء خارج میں نفس الامر کے اعتبار سے وجود رکھتی ہیں اور نہیں بھی رکھتیں لیکن دو اعتبار کے ساتھ جیسا کہ مکرر ذکر کیا۔ اس فقیر کے حضرت والد بزرگوار جو علم و تحقیق میں سے تھے فرماتے تھے کہ قاضی جلال الدین جو اگرہ کے بزرگ علمائے ہیں سے تھے انھوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ نفس الامر میں وحدت ہے یا کثرت، اگر وحدت ہے تو شریعت کہ جس کی بنیاد احکام بنیائے (الگ الگ) اور متماثرہ (مختلف) پر ہے باطل ہو جاتی ہے اور اگر نفس الامر میں کثرت ہے تو صوفیوں کا قول جو وحدت وجود کے قائل ہیں باطل ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت والد بزرگوار نے ان کے جواب میں فرمایا کہ دونوں نفس الامر میں ہیں۔ اور اس کو (مفصل) بیان فرمایا۔ لیکن فقیر کو یاد نہیں رہا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا۔ اس وقت جو کچھ فقیر کے دل میں ڈالا وہ تخریر کر دیا گیا ہے: وَلَا تَقْرُؤْ اِلٰی اللّٰهِ سُجَّدًا (اور تمام کام اللہ سبحانہ کی طرف سے ہیں)۔ لہذا صوفیہ جو وحدت وجود کے قائل ہیں وہ حق پر ہیں اور علماء جو کثرت وجود کا حکم کرتے ہیں وہ بھی حق پر ہیں۔ صوفیہ کے احوال کے مناسب وحدت ہے اور علماء کے احوال کے مناسب کثرت۔ کیونکہ شریعت کی بنیاد کثرت پر ہے اور احکام کے بغیر و تبدیل کثرت کے ساتھ وابستہ ہیں، اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی دعوت اور آخرت کا انعام و عذاب بھی کثرت سے تعلق رکھتا ہے اور چونکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا حکم فَاجْتَنِبُوا اَنْ تُعْرَفُوْا (پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں) کثرت کو

جو ہریت کی ہوا تک نہیں لگی، اور اس کا قیام واجب تعالیٰ و تقدس کی ذات کے ساتھ ہے (جیسا کہ عرض کی غایت ہے)۔ اور باب معقول (فلاسفہ) نے جو ممکن کو جوہر و عرض میں تقسیم کیا ہے یہ ظاہر ہریتی کے سبب سے ہے اور بعض ممکن کا بعض دوسرے ممکن کے ساتھ جو قیام ثابت ہے وہ قیام عرض کا عرض کے ساتھ ہونے کی قسم سے ہے نہ کہ عرض کا قیام جوہر کے ساتھ ہونے کی قسم سے، بلکہ حقیقت میں وہ دونوں عرض واجب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قیام رکھتے ہیں ان کے درمیان کوئی جوہریت ثابت نہیں ہے نیز کہ تمام ممکنات کا قیوم (قائم رکھنے والا) حق تعالیٰ و تقدس ہی ہے۔ پس ممکن کی حقیقت میں کوئی ذات نہیں کہ جس کے ساتھ اس کی صفات قائم ہوں بلکہ ذات صرف واجب تعالیٰ ہی کی ہے، اور اسی طرح اُس تعالیٰ کی صفات تمام ممکنات اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ اور وہ اشارہ جو ہر شخص اپنی ذات کی طرف لفظاً "انا سے کرتا ہے وہ اشارہ بھی حقیقت میں اسی ایک ذات کی طرف راجع ہے جس کے ساتھ سب قائم ہیں اس بات کو اشارہ کرنے والا جلتے یا نہ جلتے۔ اگرچہ وہ ذات تعالیٰ و تقدس کسی اشارہ کے ساتھ مشاراً الیہ نہیں اور کسی چیز کے ساتھ مقدر بھی نہیں ہے۔

ان پوشیدہ معارف کو کوتاہ نظر لوگ توحید و جود کی کے ساتھ غلط ملط نہ کریں اور ایک دوسرے کا دست و گریبان نہ جانیں، کیونکہ ارباب توحید سوائے ایک ذات تعالیٰ و تقدس کے کسی کو موجود نہیں جانتے اور اس ذات عالی کے اسماء و صفات کو بھی اعتبارات علمی خیال کرتے ہیں اور حقائق ممکنات کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو جود کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ اَلْغَائِبَاتُ فَاسْتَمْتَّ رَايَحَتَا الْوُجُودِ (یعنی موجودات خارجہ نے جود کی بوتل تک نہیں سونگی) یہ ان کا کلام ہے۔ اور یہ فقیر اس ذات عالی کی صفات کو بھی وجود زائد کے ساتھ موجود جانتا ہے۔ جیسا کہ علما اہل حق نے فرمایا ہے اور ممکنات کے لئے بھی جو اس ذات تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آیتے ہیں ان کے لئے بھی وجود ثابت کرتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ممکنات کو جو اعراض کے علاوہ از خود قیام رکھتے ہیں کچھ نہیں جانتا۔ اور جوہریت جو از خود قیام رکھتی ہے ممکنات میں اس کا اثبات نہیں کرتا اور سب کا قیام اس ذات تعالیٰ کے ساتھ یعنی طور پر جانتا۔ سوال: اس تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات ممکن عین ذات واجب تعالیٰ ہے، اور ممکن اس ذات جل شانہ کے ساتھ مقدر ہے اور یہ محال ہے کیونکہ اس سے قلب حقائق لازم آتا ہے؟

جواب: ہم کہتے ہیں کہ ذات ممکن یعنی اس کی حقیقت و باسیت وہی اعراض متعددہ مخصوصہ ہیں

جو واجب تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آئینے ہیں اور ان اعراض کو ذات واجب تعالیٰ و تقدس کے ساتھ کسی طرح کی عینیت نہیں ہے اور کسی وجہ سے بھی اتحاد نہیں ہے جس سے قلب حقائق و حقیقت کا پلٹ جانا لازم آئے۔ پس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ان اعراض کا اس ذات تعالیٰ کماۃ قیام ہے اور وہ سبحانہ تمام اشياء کا قیوم (قائم رکھنے والا) ہے۔

سوال: جب ہر ایک کا اشارہ جو اپنی ذات کی طرف لفظ "انا" سے کرتا ہے وہ ذات واجب تعالیٰ کی طرف راجع ہے (جیسا کہ آپ نے کہا ہے) تو اس سے لازم آتا ہے کہ ذات ممکن یعنی اس کی ماہیت و حقیقت واجب تعالیٰ کی ذات کا عین ہو۔ کیونکہ ہر شخص کا اشارہ لفظ "انا" کے ساتھ اپنی ماہیت اور حقیقت کی طرف ہے اور اس سے حقیقت کا پلٹ جانا لازم ہے، اور یہ بات بعینہ توحید و جود ہی والوں کی ہے۔

جواب: ہاں ہر شخص کا اشارہ لفظ "انا" کے ساتھ اگرچہ اپنی حقیقت کی طرف ہے لیکن چونکہ اس کی حقیقت اعراض کا مجموعہ ہے لہذا اس میں اس اشارہ کی قابلیت موجود نہیں، کیونکہ اعراض استقلال و امالت کے ساتھ حتیٰ اشارہ کے قابل نہیں اور چونکہ اس کی حقیقت نے اس اشارہ کو قبول نہیں کیا تو ناچار وہ اشارہ اس حقیقت کے قائم کرنے والے کی طرف راجع ہو گیا۔ لہذا ممکن کی ماہیت تمام کی تمام اعراض کا مجموعہ ہے، اگرچہ لفظ "انا" کا اشارہ اس کی عدم قابلیت حقیقت کی وجہ سے اس کے قائم کرنے والے کی طرف جو کہ ذات واجب تعالیٰ و تقدس ہے راجع ہو چکا ہے لہذا حقیقت کا پلٹ جانا نہ ہوا اور ممکن واجب تعالیٰ و تقدس نہ بنا۔ اور جو علوی بہ بات توحید و جود ہی والوں کی بات سے مجرا ہو گئی۔ عجب معاملہ ہے کہ ممکن کا "انا" تو واجب تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور ممکن اپنے حال پر ممکن ہی رہے۔ اور قول "سُبْحَانِي وَاَنَا لِحَقِّ زَبَانٍ پَرْتِ لَائے" بلکہ نہیں لاسکتا کیونکہ وہ صاحب ہوش و فہم ہے۔

سوال: واجب تعالیٰ کی ذات سے ممکن کا قیام واجب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حوادث کے قیام کو مستلزم ہے اور یہ ممکن و محال ہے۔

جواب: حوادث کا قیام اس صورت میں ناممکن ہے کہ ذات تعالیٰ میں حوادث کا حلول ہے جو محال ہے لیکن اس مقام میں قیام حلول کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس کے معنی

ثبوت و تقرر کے ہیں، یعنی ممکن کا ثبوت و تقرر ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ ہے۔

سوال: جبکہ ممکن تمام کا تمام عرض ہے تو اس کو محل سے چارہ نہیں تاکہ اس کے ساتھ قائم ہو، اور وہ محل و مقام کو نسا ہے، ذات واجب تعالیٰ تو ہے نہیں اسی طرح متمنع بھی اس کا محل نہیں ہو سکتا۔

جواب: عرض وہ ہے کہ جس کو بذات خود قیام نہ ہو بلکہ غیر کے ساتھ قائم ہو اور چونکہ فلاسفہ نے عرض کے قیام کے معنی حلول کے عداوہ اور کچھ نہیں سمجھے اس لئے ناچار عرض کیلئے محل و مقام ثابت کیا ہے، اور بغیر محل کے اس کے ثبوت کو محال جانا ہے۔ اور چونکہ قیام کے دوسرے معنی پیدا ہو گئے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے تو محل کی کوئی ضرورت نہ رہی۔ یہ بات ہمارے مشاہدے اور حس میں ہے کہ تمام اشیاء کا قیام ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ ہے اور کوئی حلول و محل درمیان میں نہیں ہے۔ اور اب مغفول اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ ان کا شک ہم کو بداہت سے متصادم نہیں کر سکتا اور ہمارا یقین ان کے شک کی وجہ سے رائل نہیں ہو سکتا۔ اس بحث کو

ہم ایک مثال کے ذریعے واضح کرتے ہیں کہ اربابِ طلسم (جادوگر) اور سیما دے جو اجسامِ غریبہ (دوسرے جسموں) اور اعراضِ عجیبہ کی جنس سے کئی قسم کی چیزیں دکھاتے ہیں، اس صورت میں سب جانتے ہیں کہ ان اجسام کو اعراض کی طرح از خود کوئی قیام نہیں بلکہ ان دونوں کا قیام جادوگر کی ذات کے ساتھ ہے اور کوئی محل ان کے لئے ثابت نہیں۔ اور نیز یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے اس قیام میں حالت (کسی چیز میں حلول کرنا) اور محلیت (کسی چیز کا محل ہونا) کی آمیزش بالکل نہیں بلکہ ان سب کا ثبوت و تقرر حلول کے وہم کے بغیر صاحبِ طلسم کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور ہماری اس بات میں بھی یہی صورت ہے کیونکہ حضرت خن بھوانہ و تعالیٰ نے اشیاء کو مرتبہ حس و وہم میں مخلوق فرمایا اور ان کے پیدا کرنے میں استواری و استحکام کی رعایت فرمائی ہے اور دائمی رنج و راحت اور سردی و عذاب و ثواب کا معاملہ ان کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ لہذا ان اشیاء کا قیام از خود نہیں ہے بلکہ حق بھوانہ کی ذات کے ساتھ حلول کی آمیزش کے بغیر اور حال و محل کے گمان کے بغیر قائم ہیں۔ اور دوسری مثال پہاڑ کی شکل یا آسمان کی صورت جو آئینے میں ظاہر ہوتی ہے کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو ان صورتوں کو اجسام گمان کرتے ہوئے جو اہر خیال کرے اور ان تمثیلوں کو

جو اہر سمجھتے ہوئے قائم بذات خود جانے۔ اگر فرض کر لیں کہ کوئی شخص ان صورتوں کو اعراض جانتا ہے اور غیر کے ساتھ قائم تصور کرتا ہے اور ان کے عرض ہونے کی وجہ سے ان کے لئے مقاموں کا متلاشی ہوتا ہے اور بغیر محل و مقامات کے ان کے ثبوت و وجود کو ناممکن جانتا ہے تو وہ شخص بھی بے وقوف و جوگوں کی تقلید کی وجہ سے اپنی بڑاہمت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ تھوڑی سی بھی تمیز رکھنے والا بدست سے یہ جان لیتا ہے کہ ان صورتوں کے لئے ہرگز محل و مقام ثابت نہیں بلکہ وہ محل کی احتیاج ہی نہیں رکھتے۔ ایسا ہی ارباب کشف و شہود کے نزدیک تمام ممکنات ان صورتوں کے رنگ میں ہیں اور مثالوں سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ حضرت خن بجانہ و قلیٰ نے ان صورتوں کو تمثیلوں کو اپنی کامل کاری گری ایسی استواری اور استحکام عطا کیا ہے کہ وہ خلل سے مصون اور زوال سے محفوظ ہیں اور خریدی و ابداً معاملہ ان ہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جیسا کہ تکرار کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔

اور متکلمین میں سے نظام جو علماء معتزلہ سے ہے اس نے حکم رَمِيَّةٌ مِّنْ غَيْرِ رَاجِزٍ قرار دیا بغیر تیر اندازی کے) عالم کو اعراض کا مجموعہ جانا اور جوہر سے خالی قرار دیا ہے۔ ہاں اِنَّ الْكَوْنُ ذُو بَقْدَرٍ يَصْنَعُ (کبھی جھوٹے سے بھی سچی بات نکل جاتی ہے) چونکہ اس نے کوتاہ نظری کی وجہ سے ان اعراض کا قیام ذات واجب الوجود جل سلطانہ کے ساتھ نہیں سمجھا ہے اس لئے وہ عاقلوں کی طعن و تشنیع کا مورد و محل بن گیا ہے۔ کیونکہ عرض کے لئے غیر کے ساتھ قیام کے بغیر چارہ نہیں ہے اور وہ جوہر کے وجود کا بھی قائل نہیں ہے تاکہ اس کے ذریعے قیام کو مستند بنائے۔ اور صوفیہ میں سے صاحب فتوحات یکبر نے عالم کو عین واحد میں مجتمعہ اعراض جانا ہے اور عین واحد سے ذات احدیت جل سلطانہ مراد لی ہے، لیکن ان اعراض کو دونوں میں عدم بقا کا حکم کیا ہے اور کہا ہے کہ عالم ہر آن میں معدوم ہو جاتا ہے اور دوسری آن میں پھر اس کی مثل وجود میں آ جاتا ہے۔ اور اس فقیر کے نزدیک یہ معاملہ شہودی ہے وجودی نہیں۔ جیسا کہ ”شرح رباعیات“ کے حواشی میں اس بحث کی تحقیق کی گئی ہے۔ سالک کو اپنے احوال کے درمیان قبل اس کے کہ اس کی نظر ماسوی سے مطلقاً اٹھ جائے ہر آن میں وہ ایسا دیکھتا ہے کہ عالم معدوم یعنی نیست و نابود ہو گیا ہے اور دوسری آن میں وہ عالم کو موجود پاتا ہے اور تیسری آن میں پھر معدوم پاتا ہے اور

مشتمل ہے۔ جب تک سالک نفی کے مقام میں ہے تو وہ مقام طریقت میں ہے، اور جب وہ نفی سے کلی طور پر فارغ ہو جائے اور ماسوا بھی مکمل طور پر اس کی نظر سے معدوم ہو جائے تو طریقت کی تکمیل ہو جاتی ہے اور مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے، اور نفی کے بعد جب مقام اثبات میں آتا ہے اور سلوک سے جذبے کی طرف جاتا ہے تو مرتبہ حقیقت سے متحقق ہو کر بقا سے موصوف ہو جاتا ہے۔ اور اس نفی و اثبات اور اس طریقت و حقیقت اور اس فاد بقا اور اس سلوک و جذبہ کے ساتھ ولایت کا اسم صادق آتا ہے اور نفس آمارگی سے اطمینان کی طرف آ جاتا ہے اور مرکز و مہر بن جاتا ہے۔ پس کمالات ولایت اس کلمہ طیبہ کے جزو اول کے ساتھ کہ نفی (لا الہ) و اثبات (الا اللہ) ہے وابستہ ہوئے۔ باقی رہا اس کلمہ مقدسہ کا جزو دوم جو کہ حضرت خاتم الرسل علیہ وعلی آلہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی رسالت کا اثبات ہے یہ جزو آخر شریعت کا محصل اور اس کی تکمیل کرنے والا ہے اور جو کچھ کہ ابتدا یا وسط میں شریعت سے حاصل ہوا تھا وہ شریعت کی صورت تھی اور اس کا اسم رسم تھا لیکن شریعت کی حقیقت کا حصول اسی مقام میں ہوتا ہے جو مرتبہ ولایت کے حصول کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور نبوت کے کمالات جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی تبعیت و وراثت کے طور پر ان کے کامل تابعداروں کو حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اسی مقام میں حاصل ہوتے ہیں اور طریقت حقیقت جو ولایت کے حاصل ہونے کا سبب ہیں گویا وہ حقیقت شریعت اور کمالات نبوت کی تحصیل کے لئے شرائط ہیں۔ ولایت کو طہارت (وضو) کی طرح جانا چاہئے اور شریعت کو نماز کے مانند گویا طریقت میں حقیقی نہایتیں دور ہو جاتی ہیں اور حقیقت میں نجاسات حکیمہ کا زائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے طہارت کاملہ کے بعد احکام شرعیہ کی بجا آوری کے لائق ہو جاتا ہے تاکہ ایسی نماز ادا کرنے کی قابلیت حاصل ہو جائے جو مراتب قرب کی نہایت، دین کا ستون اور معراج مومن ہونے کی قابلیت پیدا کرتی ہے۔ میں نے اس کلمہ مقدسہ کے جزو آخر کو ایک بحر بیکراں پایا ہے اور اس کا جزو اول اس کے مقابلے میں قطرہ معلوم ہوتا ہے۔ ہاں ولایت کے کمالات، نبوت کے کمالات کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے اور ذرہ کی آفتاب کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے۔

سبحان اشرف (تعجب ہے) کہ ایک جماعت اپنی کج بینی کی وجہ سے ولایت کو نبوت سے افضل جانتی ہے اور شریعت کو جو کہ لب لباب ہے پوست (چھڑکا) سمجھتی ہے۔ کیا کہا جائے کہ

اُن کی نظرِ شریعت کی ظاہری صورت پر محدود ہے اور اس کے مغز سے سوائے پوست کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہے۔ اور (یہ لوگ) نبوت کو مخلوق کی طرف توجہ کے باعث قاصر (کم درجہ) جانتے ہیں اور اس توجہ کو عوام کی توجہ کی طرح ناقص جان کر ولایت کو کہ جس کا تعلق حق جل و علا کے ساتھ ہے اس توجہ پر ترجیح دیتے ہیں اور ولایت کو نبوت سے افضل کہتے ہیں اور نہیں جانتے کہ کمالاتِ نبوت میں بھی عروج کے وقت حق سبحانہ کی طرف توجہ ہوتی ہے جیسا کہ ولایت کے مرتبہ میں ہے۔ بلکہ مرتبہ ولایت میں ان عروجی کمالات کی صورت ہے جو مقامِ نبوت میں حاصل ہے۔ چنانچہ اس کا مختصر تذکرہ آگے کیا جائے گا۔

نبوت میں نزول کے وقت ولایت کی طرح مخلوق کی طرف توجہ ہوتی ہے البتہ اتنا فرق ہے کہ ولایت ظاہر میں مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور باطن میں حق سبحانہ کے ساتھ اور نبوت یوقتِ نزول ظاہر و باطن سے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان (مخلوق) کو کُلّی طور پر حق جل شانہ کی طرف دعوت دینے میں مشغول رہتی ہے۔ اور یہ نزول ولایت کے نزول کے مقابلے میں اتنا واکمل ہے، جیسا کہ رسائل و کتب میں اس کی تحقیق کی گئی ہے۔ اور مخلوق کی طرف ان (انبیاء) کی توجہ عوام کی توجہ کی طرح نہیں ہے جیسا کہ ان لوگوں نے گمان کیا ہے۔ بلکہ عوام کی توجہ مخلوق کی طرف ان کی اس گرفتاری کی وجہ سے ہے جو وہ ماسویٰ کے ساتھ رکھتے ہیں، اور اخص خواص کی توجہ مخلوق کی طرف ماسوا کی گرفتاری کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ان بزرگوں نے ماسوا کی گرفتاری کو پہلے ہی قدم میں رخصت کر دیا ہے اور اس کی بجائے مخلوق کے خالق جل سلطانہ کی گرفتاری اختیار کر لی ہے بلکہ ان بزرگوں کی مخلوق کی طرف توجہ ان کی ہدایت و ارشاد کے لئے ہے تاکہ مخلوق کو خالق جل سلطانہ کی طرف رہنمائی کریں اور ان کو مولیٰ تعالیٰ و تقدس کی رضا جوئی کے کاموں کی طرف دلالت کریں۔ اور شک نہیں کہ اس قسم کی توجہ بخلق جس سے مقصود لوگوں کو ماسوا کی غلامی سے نجات دلانا ہوا اس توجہ بحق جل و علا سے بہت افضل ہے جو صرف اپنے نفس کے لئے ہو۔

مثلاً ایک شخص ذکر الہی جل سلطانہ میں مشغول ہوتا ہے اسی اثناء میں وہ ایک نابینا کو دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے کتوں ہے اگر وہ دوسرا قدم اٹھائے گا تو کتوں میں گر جائے گا ایسی صورت میں اس شخص کے لئے ذکر میں مشغول رہنا بہتر ہے یا نابینا کو گرنے سے بچانا بہتر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس نابینا کو بچانا ذکر میں مصروف رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ تعالیٰ

اُس سے اور اس کے ذکر سے غنی ہے، اور نابینا ایک مفلج بندہ ہے کہ اس کے ضرر کو دور کرنا ضروری ہے۔ بالخصوص جبکہ وہ (ذاکر) اس کی رہنمائی کرنے پر مامور ہو تو اس وقت اس کی رہنمائی میں مشغول ہونا بھی ذکر ہے کیونکہ اس میں اس تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ ہاں اس کے ذکر میں ایک حق کی ادائیگی ہے جو کہ مولیٰ جل شانہ کا حق ہے اور نجات دلانے میں جو اس کے حکم کی بجا آوری میں ہو وہ حقوق کی ادائیگی ہے یعنی ایک حق بندہ کا اور دوسرا حق مولیٰ تعالیٰ کا۔ بلکہ یہ بات ممکن ہے کہ اس وقت ذکر میں رہنا گناہ میں داخل ہو، کیونکہ ہر وقت ذکر میں مشغول رہنا مستحسن نہیں ہے اور بعض اوقات ذکر نہ کرنا بھی مستحسن ہوتا ہے، جیسے ممنوعہ ایام (یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق) میں روزہ نہ رکھنا۔ اور اوقات مکروہہ (یعنی نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک) اور نماز عصر کے بعد سے غروب تک اور زوال کے وقت (نماز نہ پڑھنا، روزہ رکھنے اور نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔

جاننا چاہیے کہ ذکر سے مراد غفلت کو دور کرنا ہے خواہ وہ کسی طرح سے بھی میسر ہو، نہ یہ کہ ذکر کو محض کلمہ نفی و اثبات کے تکرار میں محدود کر دیا جائے، یا اسم ذات تعالیٰ کی تکرار کی جائے جیسا کہ لگان کیا جاتا ہے، لہذا ادا امر کی بجا آوری اور تواہبی شرعیہ سے باز رکھنا سب ذکر میں داخل ہیں۔ خرید و فروخت کرنا بھی حدود شرعیہ کی رعایت کے ساتھ ذکر ہے۔ اور اسی طرح نکاح و طلاق وغیرہ بھی اس رعایت کے ساتھ ذکر میں داخل ہیں کیونکہ شرعی رعایت کے ساتھ ان امور میں مشغول ہونے کے وقت آمر و ناہی (حکم دینے والا اور روکنے والا) یعنی جل سلطانہ ان امور کے کرنے والے کا نصب العین (آنکھوں کے سامنے) ہوتا ہے۔ لہذا غفلت کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن وہ ذکر جو نہ کورہ اسم و صفت کے ساتھ واقع ہو وہ سریع التاثر (زود اثر) ہوتا ہے اور نہ کورہ کی محبت بخشنے والا اور نہ کورہ تک جلد پہنچانے والا ہے بخلاف اس ذکر کہ جو ادا امر کی قربان برداری اور تواہبی سے پرہیز کی صورت میں واقع ہوتا ہے کہ یہ صفات و خصوصیات بہت کم لوگوں کے حصہ میں آتی ہیں۔ اگرچہ یہ صفات بھی بعض افراد میں جن کا ذکر ادا امر کی بجا آوری اور شرعی مناسبت سے پرہیز کی صورت میں ہوتا ہے وابستہ ہیں بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا زین الدین تابا بادی قدس سرہ:

ملہ آپ ظاہری علوم میں مولانا نظام الدین ہمدانی کے شاگرد ہیں اتباع شریعت اور متابعت سنت کی برکت سے باطنی علوم کے ابواب آپ پر کھل گئے اور ولایت کے احوال و مقامات میسر ہو گئے۔ آپ کی تحقیقت ایسی نسبت حاصل ہوئی (باقی صفحہ ۱۷۳)

علم کی راہ سے حق جل سلعانہ تک پہنچے ہیں — اور اسی طرح وہ ذکر جو اتم و صفت کے ساتھ واقع ہو وہ بھی اس ذکر کا ذریعہ ہے جو حد و شرعیہ کی رعایت میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ تمام کاموں میں احکام شرعیہ کی رعایت رکھنا شرع شریف کے قائم کرنے والے کی کامل محبت کے بغیر ممکن نہیں، اور یہ کامل محبت اس تعالیٰ کے اتم و صفت کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ لہذا سب سے پہلے وہ ذکر کرنا چاہئے تاکہ ایسے ذکر کی دولت سے مشرف ہوں۔ لیکن غایت الہی کا معاملہ جلد ہے وہاں نہ کوئی شرط ہے نہ کوئی وسیلہ: اِنَّهُ يُجَبِّئُ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ (شوری آیت ۳۲) (اللہ تعالیٰ اپنے لئے منتخب کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے)۔

اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان تینوں معاملوں طریقت، حقیقت اور شریعت کے علاوہ ایک اور معاملہ اور ایک الگ کاروبار بھی ہے جس کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آگے ان تینوں معاملوں کا کوئی اعتبار و شمار نہیں ہے کیونکہ اس صورت کی حقیقت کے مرتبہ میں جو کچھ حاصل ہوا تھا اور اثبات (اکا اللہ) سے تعلق رکھتا تھا وہ اس معاملے کی صورت حقیقی اور یہ معاملہ اس صورت کی حقیقت ہے، جس طرح کہ شریعت کی صورت جو ابتدا میں عوام کے مرتبہ میں حاصل ہوئی تھی اور طریقت و حقیقت کے حصول کے بعد اس صورت شریعت کی حقیقت میسر آتی ہے۔ تو خیال کرنا چاہئے کہ وہ معاملہ جس کی صورت حقیقت ہو اور اس کا مقدمہ ولایت ہو، گفتگو میں کیسے آسکتا ہے اور بیان میں کیسے سما سکتا ہے اور اگر بالفرض بیان کیا بھی جائے تو کون سمجھ سکتا ہے اور کیا سمجھ سکتا ہے۔ یہ معاملہ انبیاء اولوالعزم علیہم الصلوٰۃ والسلام والقیامات والنجیات والبرکات کی وراثت کا ہے جو بہت کم لوگوں کے حصہ میں آیا ہے۔ اس معاملے میں جبکہ اصول بہت کم ہیں تو فروع بھی لازماً بہت کم ہوں گے۔

سوال: ان معارف سے لازم آتا ہے کہ بعض مراتب میں عارف شریعت سے باہر قدم رکھتا ہے اور شریعت کے ماوراء عروج کرتا ہے۔

جواب: شریعت ظاہری اعمال کا نام ہے اور وہ معاملہ اس دنیا میں باطن کے ساتھ متعلق ہے ظاہر ہمیشہ شریعت کے ساتھ مکلف ہوتا ہے اور باطن اس معاملے کے ساتھ گرفتار ہے۔ اور چونکہ یہ دنیا دارِ عمل ہے اور باطن کو اعمال ظاہری سے عظیم مدد حاصل ہوتی ہے، اور باطن کی ترقیات شریعت کی (بقیہ صفحہ گذشتہ) شیخ الاسلام احمد الناقفیؒ کے زیر تربیت رہے اور ایک مدت تک شیخ الاسلام کے مزار پر خادم کی حیثیت سے رہے۔ عزم سلوۃ بروز جمعرات انتقال ہوا۔ (نفحات)

بجا آوری کے ساتھ وابستہ ہے جو ظاہر سے تعلق رکھتی ہے، لہذا ہر وقت اس دنیا میں ظاہر و باطن کو شریعت کے بغیر چارہ نہیں اور ظاہر کا کام شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے اور شریعت کے نتائج و ثمرات باطن کا حصہ ہیں۔ لہذا شریعت تمام کمالات کی اصل ہوئی اور تمام مقامات کی بنیاد ٹھہری۔ شریعت کے نتائج و ثمرات اسی دنیوی زندگی کے اندر ہی محدود نہیں ہیں بلکہ آخرت کے کمالات اور دائمی نعمتیں بھی شریعت کے نتائج و ثمرات ہیں۔ گویا شریعت شجرہ طیبہ (پاک درخت) ہے کہ اس کے پھلوں اور میوہ جات سے اس دنیا (جہان) میں بھی اور اس دنیا (آخرت) میں بھی سارا عالم نفع اندوز ہو رہا ہے اور اس سے بے شمار فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔

سوال: اس بیان سے لازم آتا ہے کہ کمالات نبوت میں بھی باطن حق سبحانہ کے ساتھ اور ظاہر خلق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور تم نے (یعنی حضرت مجددؒ نے) اپنے مکتوبات و رسائل میں لکھا ہے جیسا کہ اوپر بھی گزر چکا ہے کہ مقام نبوت میں جو محل دعوت ہے تمام توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے لہذا (ان دونوں باتوں میں) موافقت کی کیا صورت ہے؟

جواب: وہ معاملہ عروج سے تعلق رکھتا ہے اور دعوت کا مقام نزول سے وابستہ ہے۔ لہذا عروج کے وقت میں باطن حق سبحانہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ظاہر مخلوق کے ساتھ۔ تاکہ روشن شریعت کے موافق ان کے حقوق کی ادائیگی ہوتی رہے اور نزول کے وقت میں پورے طور پر مخلوق کی طرف توجہ ہوتی ہے تاکہ مخلوق کو پوری توجہ کے ساتھ حق جل و علا کی طرف رہنمائی کریں۔ پس ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ اور اس مقام کی تحقیق یہ ہے توجہ بخلق عین توجہ بحق است (یعنی مخلوق کی طرف توجہ (امیر حق کی وجہ سے) عین حق سبحانہ کی طرف توجہ ہے) فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَنَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (بقرہ آیت) پس تم جس طرف بھی منہ کرو گے (اسی طرف) اللہ کا رخ ہے (اللہ تعالیٰ کو توجہ پاؤ گے)۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ممکن عین واجب سبحانہ ہے یا واجب تعالیٰ کا آئینہ ہے۔ ممکن حقیقی کی طاقت ہے کہ واجب تعالیٰ و تقدس کا عین ہو، یا اس واجب تعالیٰ کا آئینہ بننے کے قابل ہو سکے۔ بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ واجب تعالیٰ و تقدس ممکن کا آئینہ ہے اور اشیاء واجب تعالیٰ کے آئینے میں اس طرح متوہم ہوتی ہیں جس طرح اشیاء کی صورتیں ظاہری آئینے میں معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچہ جس طرح ان صورتوں کے لئے آئینے میں حلول و درمیان نہیں ہے اسی طرح

ان اشیاء کا واجب تعالیٰ کے آئینے میں بھی حلول و سریان نہیں ہے۔ اور حلول کیسے منظور ہو سکتا ہے جبکہ آئینے کے مرتبہ میں صورتوں کا کوئی وجود ہی نہیں بلکہ صورتوں کا وجود و ہم و خیال کے مرتبہ میں ہے اور بس — جہاں آئینہ ہے وہاں صورت ہیں اور جہاں صورت ہے وہاں آئینے کے لئے ہزاروں عار ہیں کیونکہ صورتوں کے لئے نمود خیال کے سوا کچھ ثبوت نہیں اور وہی تحقیق کے سوا ان کا کوئی وجود نہیں۔ اگر مکان رکھتے ہیں تو بھی وہم کے درجے میں اور اگر زمان رکھتے ہیں تو وہ بھی تخیل کے مرتبہ میں ہے، لیکن اشیاء کی یہ نمود بے بود چونکہ خداوند حل سلطانہ کی کاری گری سے ہے اس لئے خلل سے مامون اور سرعت زوال سے محفوظ ہے اور ان سب کا معاملہ ابدی اور عذاب و ثواب دائمی اسی سے وابستہ ہے۔

جاننا چاہئے کہ ظاہری آئینے میں سب سے پہلے صورتیں ملحوظ ہوتی ہیں اور دوسری توجہ آئینے کے شہود کے لئے درکار ہوتی ہے۔ اور واجب تعالیٰ کے آئینے میں بھی اولاً وہی آئینہ ملحوظ ہے اور التفات ثانی اشیاء کے شہود کے لئے درکار ہے۔ اسی طرح ظاہری آئینے میں صورتیں بھی آئینوں کے احکام و آثار کے آئینے ہیں مثلاً اگر آئینے لمبے ہیں تو اس میں صورتیں بھی لمبی ظاہر ہوں گی اور آئینوں کی لمبائی کا آئینہ بنیں گی، اور اگر آئینے چھوٹے ہیں تو صورتوں کا چھوٹا ہونا بھی آئینوں میں ظاہر ہوگا بخلاف واجب تعالیٰ کی ذات کے آئینے کے کہ اشیاء اس کے احکام و آثار کے آئینے نہیں ہو سکتے کیونکہ اس مرتبہ علیا میں کوئی حکم اور کوئی اثر نہیں ہے بلکہ وہاں تمام کی تمام نعمتیں مسلوب ہیں۔ اشیاء کس چیز کا آئینہ ہوں اور کیا چیز ظاہر کریں — ہاں تنزل کے مرتبے میں جو اسماء و صفات کے ثبوت کا مقام ہے اگر اشیاء واجب تعالیٰ کے احکام کی صورتوں کے آئینے بن جائیں تو گنجائش ہے (اس لئے کہ) کیا سمع و بصر اور کیا علم و قدرت جو کچھ بھی اشیاء کے آئینوں میں ظاہر ہیں وہ مرتبہ وجوب کے سمع و بصر اور علم و قدرت کی صورتیں ہیں جو ان اشیاء کے آئینے ہیں۔ یہ سب احکام آئینے کے ہیں جو ظاہر کا اشیاء کے آئینے میں ظاہر ہوئے ہیں۔

اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ واجب تعالیٰ کے آئینے میں اولاً وہی آئینہ ملحوظ ہے اور التفات ثانی اشیاء کے شہود کے لئے درکار ہے جو اس آئینے میں صورتوں کی مانند ہیں — یہ رجوع کے ابتداء حال میں ہے جس میں صورتیں نظر آتی ہیں جو پہلے پورے طور پر نظر سے مائل تھیں۔ اور

جب معاملہ رجوع تکمیل کو پہنچا ہے اور اشیا میں دور دراز میرواقع ہوتی ہے اور دائرہ امکان کے مرکز میں استقرار میسر ہوتا ہے تو لازماً شہود غیب سے تبدیل ہو جائے گا اور ایمان شہودی ایمان غیبی ہو جائے گا یہاں تک کہ دعوت کا معاملہ مکمل ہو جائے اور ندائے رحیل دکنچ کی آواز بلند ہو جائے۔ اس وقت غیب نہیں رہے گا اور سوائے شہود کے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ شہود اس شہود کے مقابلے میں جو رجوع سے قبل حاصل ہوا تھا اتم و اکمل ہے۔ کیونکہ وہ شہود جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے وہ اس شہود زیادہ اکمل ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے۔

هٰذَا بَابُ النَّبِيِّ نَعِيْمُهَا وَلِلْعَاشِقِ الْمُسْكِينِ مَا يَتَجَرَّعُ
مبارک منعموں کو ان کی نعمت مبارک عاشقوں کو درد و کلفت

جاننا چاہئے کہ سابقہ تحقیق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اشیاء کی صورت جو آئینے میں دکھائی دیتی ہے تخیل کے علاوہ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ حصول صورت کے باوجود آئینہ اپنی صرافت تجربہ قائم ہے۔ اس صورت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ آئینہ اس کے قریب ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آئینہ اس صورت کو محیط ہے اور اس صورت کے ساتھ ہے۔ یہ قرب و احاطہ اور معیت اس قسم کا نہیں جس کا جسم کو جسم کے ساتھ یا جوہر کو عرض کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ اس مقام میں وہ قرب و احاطہ ہے جس کی تصویر کشی سے عقل عاجز اور اس کی کیفیت کے ادراک سے قاصر ہے۔ لہذا اس صورت میں قرب و معیت اور احاطہ ثابت ہوتا ہے لیکن اس کی کیفیت کسی کو بھی معلوم نہیں۔ وَبِذِهِ الْمَثَلِ الْأَعْلَى (نحل آیت ۱) (اور اللہ تعالیٰ کی مثال سب سے اعلیٰ ہے)۔ اور ایسا ہی وہ قرب ہے جو حضرت حق سبحانہ عالم کے ساتھ ہے اسی طرح اس تعالیٰ کا احاطہ اور معیت معلوم اللانیت و مجہول الکلیفیت (یعنی اس احاطہ اور معیت کا وجود معلوم ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں)۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ تعالیٰ قریب محیط اور عالم کے ساتھ ہے لیکن اس تعالیٰ کے قرب احاطہ اور معیت کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے کہ کیا اور کیسی ہے۔ کیونکہ یہ صفات اشیاء کی صفات سے الگ اور امکان و حدوث کی علامات سے جدا ہیں۔ ہر چیز اس کی نظیر اور تشبیہ عالم مجاز میں جو حقیقت کا پُل ہے ظاہر کی گئی ہے اور آئینہ اور صورت کے طور پر اشارے کئے گئے ہیں تاکہ تیز بین لوگ اس تعالیٰ کی غایات سے مجاز سے حقیقت کی طرف مرار لگائیں اور ظاہری صورت سے باطنی معنی کی طرف رغبت کریں۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

اور شرعی احکام کے حلال و حرام میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہئے، اس بارے میں سستی نہیں کرنی چاہئے۔ پنجوقتہ نماز یا جماعت کا التزام رکھیں اور تعدیل ارکان میں پوری پوری کوشش کریں اور اس بات کی بھی حفاظت کریں کہ نماز مستحب اوقات میں ادا ہو۔ رَبَّنَا آتِنَا ذُرِّيًّا وَاعْقِرْ لَنَا الْإِنْفَاقَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (تحریم آیت) (ہاں رب! ہمارے لئے نور کو کامل کر دے اور ہماری نفرت فرما بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے)

مکتوب

خواجہ محمد طالب بخشی کی طرف ماتم پری میں اور مقام رضا کے حصول کی ترغیب میں صادر فرمایا۔
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ
خواجہ محمد طالب ہمیشہ مطلوب (حقیقی) کے خواہاں رہیں۔ آپ نے قرۃ العین (یعنی اپنے صاحبزادہ) محمد صدیق کے فوت ہونے کی خبر لکھی تھی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُوْنَ میرے عزیز بھائی! حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، خواہ اموال ہوں یا انفس، زندہ کرنا اور مارنا سب اس تعالیٰ کے افعال ہیں کسی دوسرے کو اس میں دخل نہیں۔ لہذا لازمی طور پر اس تعالیٰ کا فعل بھی عزیز تر اور محبوب تر ہوگا۔ بلکہ مناسب تو یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کے فعل سے لذت گیر ہو اور خوشی محسوس کرے۔ (یعنی صبر کی تلقین کس طرح کرے کیونکہ اس میں ناپسندیدگی کا اشارہ پایا جاتا ہے اور مقام رضا اگرچہ رغبت و سرور کی خبر دیتا ہے لیکن مرتبہ التزاد امر دیگر ہے۔

عشق آں شعلہ است کو چوں برق فروخت	ہرچہ جز معشوق باقی جملہ سوخت
تیغ کا در قتل غیر حق براند	در نگرزاں پس کہ یوں کا چہ ماند
ماند اِلا اللہ باقی جملہ رفت	شاد باش اے عشق شرکت موز رفت
ر عشق وہ شعلہ ہے جب اونچا ہوا	ماسوی معشوق کے سب جل گیا
تیغ لا سے قتل غیر حق کیا	دیکھ اس کے بعد باقی کیا بچا
صرف اِلا اللہ باقی رہ گیا	مر جا اے عشق تجھ کو مر جا

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ امْرِئٍ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔

سلہ آپ کے نام صرف یہی ایک مکتوب ہے اور آپ کے حالات بھی معلوم نہ ہو سکے۔

مکتوب ۲۹

خواجہ گدا کی طرف صادر فرمایا۔ اس میان میں کہ ماسوا (غیر حق) کو فراموش کر دینا امرِ حقیت میں پہلا قدم ہے۔ کوشش کریں کہ اس ایک قدم میں کوتاہی نہ ہو۔

مُحَمَّدٌ كَاذِبٌ عَلَى نَبِيِّهِ وَنُسِلُوهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْكَرَامِ (اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے نبی اور ان کی بزرگ اولاد پر صلوة و سلام ہو)۔ برادرِ خواجہ محمد گدا کو جو نصیحت کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عقائدِ کلامیہ کی تصحیح اور احکامِ فقہیہ کی بجا آوری کے بعد اپنے آپ کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیشہ ذکرِ الہی جلِ سلطانہ میں مشغول رکھیں۔ اور چاہئے کہ ذکر کا اس قدر غلبہ ہو جائے کہ باطن میں مذکور کے سوا کچھ نہ ہے۔ جب مذکور کے علاوہ (تمام چیزوں سے) علمی و حسی تعلق بالکل زائل ہو جائے۔ تو قلب کو نسیان ماسوا حاصل ہو کر غیر کی دیرو دانش سے فارغ ہو جاتا ہے، پھر اگر تکلف سے بیاارادہ کے ساتھ اس کو اشیاءِ یاد دلائیں تو بھی یاد نہ آئیں اور نہ ان کو پہچانتے، اور ہمیشہ مطلوبِ حقیقی میں مستغرق اور فارغ رہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو اس راہ میں ایک قدم طے ہو جاتا ہے۔ کوشش کرنی چاہئے کہ اس ایک قدم میں ذرا بھی کوتاہی نہ ہو اور غیر کی دیرو دانش میں گرفتار نہ دیں۔

سے گوئے توفیق و سعادت در میاں افگندہ اند کس بمیداں در نمی آید سواراں را چہ شد
گینہ توفیق و سعادت کی ہے پاس پائے اس کو دیکھئے کبسا سواراں

بظاہر آپ کے تعلقات کم معلوم ہوتے ہیں لیکن آپ اپنے تعلق کے شوق کی وجہ سے
اربابِ تعلق کے ساتھ جمع رہیں۔ اور یہ بات طے شدہ ہے اَلرَّاحِضِ بِالضَّرِّ كَالِیَسْتَحِیْجِ
النَّظَرِ (جو شخص اپنے نقصان میں راضی ہو وہ نظرِ کرم کا مستحق نہیں)۔ والسلام

صلہ آپ کے نام صرف یہی ایک مکتوب ہے اور حالات بھی معلوم نہیں ہو سکے۔

مکتوبات

میرزا شمس الدین کی طرت مادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ شریعت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ اور اس بیان میں کہ اول سے آخر تک شریعت کے بغیر چارہ نہیں اور غلین قلب اطمینان نفس اور اخلاص قلب کے اعتدال کے بیان میں جو مرتبہ نبوت میں ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَمَسْلاَمٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰہُ (تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ شریعت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ شریعت کی صورت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اور تمام احکام شرعیہ پر جو اس (اللہ تعالیٰ) کی طرف سے آئے ہیں ان پر ایمان مانا ہے اور باوجود نفسِ امارہ کی مزاحمت اور اس کی سرکشی، بغاوت اور انکار جو اس کی جبلت (عادت) میں رکھی ہوئی ہے احکام شرعیہ کا بجا لانا ہے۔ اس مقام پر اگر ایمان ہے تو وہ ایمان کی ظاہری صورت ہے اور اگر نماز ہے تو وہ بھی نماز کی ظاہری صورت ہے اور اگر روزہ ہے تو وہ بھی روزہ کی ظاہری صورت ہے، اسی پر دوسرے تمام احکام شرعیہ کو قیاس کرنا چاہئے۔ کیونکہ وجود انسان میں نفس ایک عمدہ جزو ہے اور "آنا" کے قول سے ہر فرد کا مشا زادہ بھی یہی (نفس) ہے جو اپنے کفر و انکار پر ڈٹا ہوا ہے، لہذا ایمان کی حقیقت اور اعمالِ صالحہ کی حقیقت کیونکر متصور ہو سکتی ہے۔ اور یہ رحمت خداوندی جل سلطانہ ہے کہ محض صورت (ایمان و اعمال) کو قبول فرما کر جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیدی جو اس تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے، اور یہ بھی اس تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے نفسِ ایمان میں صرف تصدیقِ قلب پر کفایت فرمائی ہے اور نفس کے اذعان (فرمانبرداری) کی تکلیف نہیں دی۔ ہاں جنت کی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ اصحابِ صورت (اربابِ ظاہر) جنت کی (ظاہری شکل و) صورت سے بہرور ہوں گے اور اربابِ حقیقت، جنت کی حقیقت سے۔ اصحابِ صورت اور اربابِ حقیقت، دونوں جنت کے ایک ہی قسم کے میوے اور پھل کھائیں گے مگر صاحبِ صورت اس سے ایک طرح کی

ملحہ آپ کے نام دو مکتوبات ہیں ایک یہی اور دوسرا ذرہ کا مکتوبات۔ حالات معلوم نہ ہو سکے۔

لذت پائیں گے اور صاحب حقیقت دوسری طرح کی لذت محسوس کریں گے۔ ازواجِ مطہرات
امہات المؤمنین آل سرور علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ایک ہی جنت میں ہوں گی اور ایک
ہی قسم کے پھل تناول فرمائیں گی لیکن ہر ایک کے لئے لذت اور نعمت کی کیفیت جدا جدا ہوگی۔
اگر ایسا نہ ہو تو یہ بات لازم آتی ہے کہ امہات المؤمنین ہمارے پیغمبر علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے
بعد تمام بنی آدم سے افضل ہیں۔ اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جو شخص کسی سے افضل ہو تو اس کی
زوجہ بھی اس دوسرے شخص سے افضل ہو۔ کیونکہ زوجہ اپنے خاوند کے ساتھ خلطاط ملتا ہے۔
شریعت کی یہ (ظاہری) صورت بشرط استقامت فلاح کی موجب اور نجات اخروی کو مستلزم ہے
اور جنت میں داخل ہونے کے لئے اس کو جمع قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا۔ اور جب شریعت کی
صورت درست کر لی تو ولایت عامہ حاصل ہو گئی۔ **اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا** (بقراءت ۲۵) اللہ تعالیٰ
اس کا دوست ہے جو اس پر ایمان لے آئے (نفس قاطع ہے)۔ اور اس وقت اللہ سبحانہ کی غایت سے
سانک اس امر کی استعداد پیدا کر لیتا ہے کہ طریقت میں قدم رکھے اور ولایت خاصہ کی طرف متوجہ ہو
اور نفس کو آہستہ آہستہ سرکشی سے اطمینان کی طرف لائے۔

لیکن جانتا چاہئے کہ ولایت خاصہ تک منازل کا طے کرنا اعمالِ شریعت کے ساتھ وابستہ ہے
ذکر الہی جل شانہ جو اس راہ کا عمدہ طریقہ ہے وہ مامورiat شرعیہ میں سے ہے اور مباحی شرعیہ سے بچنا بھی
اس راہ کی ضروریات میں سے ہے اور فرائض کی ادائیگی (حق تعالیٰ کا مقرب بناتی ہے اور راہ میں
راہ نما راستے کا جاننے والا اور راستہ دکھانے والا) پیروم رشد کی تلاش بھی جو وسیلہ ہو سکے مامور شرعی ہے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَابْتَغُوا الْيُسْرَیْ السَّیْلَہَ** (مائتہ آیت ۳) (اس اللہ تعالیٰ تک
پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو)۔

مختصر یہ کہ شریعت کے بغیر چارہ نہیں ہے خواہ شریعت کی صورت ہو یا شریعت کی حقیقت۔
کیونکہ ولایت و نبوت کے تمام کمالات کی اصل و بنیاد احکام شرعیہ ہیں۔ ولایت کے کمالات، صورت
شریعت کے نتائج ہیں اور نبوت کے کمالات حقیقتِ شریعت کے ثمرات ہیں جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ
عز و جہد بیان کیا جائے گا۔ ولایت کا مقدمہ طریقت ہے، جہاں ماسوا (غیر حق) کی
نفی مطلوب ہے اور غیر و غیریت کا دور کرنا مقصود ہے۔ اور جب فضلی خداوندی جل شانہ سے ماسوا

(غیر حق) بہام و کمال نظر سے زائل ہو گیا اور دید میں ایجا کا نام و نشان باقی نہ رہا تو فلاح حاصل ہو گئی اور
 طریقت کا مقام انجام کو پہنچ گیا اور سیر الی اللہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد مقام اثبات
 (لاکلا اللہ) شروع ہوتا ہے جس کو سیر فی اللہ سے تعبیر کرتے ہیں اور بقا کا یہی مقام ہے جس کو مقام
 حقیقت کہتے ہیں جو ولایت کا اعلیٰ مقصد ہے۔ اس طریقت و حقیقت پر جس کو فدا و بقلے سے تعبیر کیا جاتا ہے
 ولایت کا نام صادق آتا ہے اور نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اور اپنے کفر و انکار سے باز آ جاتا ہے
 اور اپنے مولیٰ حق جل سلطانہ سے راضی ہو جاتا ہے اور مولیٰ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور
 وہ (نفس) جو اپنی مرثیت میں (احکام شرعیہ سے) کراہت رکھتا تھا وہ بھی زائل ہو جاتی ہے۔
 (مشائخ کہتے ہیں اگرچہ نفس مقام اطمینان میں پہنچ جاتا ہے لیکن اپنی سرکشی سے باز نہیں آتا۔
 ہر چند کہ مطمئنہ گردد ہرگز صفات خود نہ گردد
 نفس اگر مطمئنہ بھی ہو جائے سرکشی سے وہ باز کب آئے)

اور جہاد اکبر کہ جس کا ذکر آں سرور علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے حدیث شریف میں
 فرمایا ہے: رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ (اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی
 طرف آتے ہیں) اس سے مراد جہاد بالنفس ہے۔ اور جو کچھ فقیر کے کشف میں آیا ہے اور وہ جان ہے یا ہوا (مشائخ) کے اس
 مشہور بیان کے خلاف ہے (یعنی یہ فقیر) اطمینان حاصل ہونے کے بعد نفس میں کسی قسم کی سرکشی
 نہیں پاتا اور نفس قربان برداری کے مقام میں معلوم ہوتا ہے بلکہ نفس مطمئنہ کو قلب متکون کی طرح
 ماسوا کو فراموش کیا ہوا پاتا ہے کیونکہ نفس اب غیر و غیریت کی دید و دانش سے گزر چکا ہوتا ہے
 اور حب جاہ و ریاست اور لذت و الم سے خلاصی پا چکا ہوتا ہے لہذا اس میں مخالفت کہاں رہی
 اور سرکشی کس سے۔ اطمینان حاصل ہونے سے پہلے اگرچہ سر مو اختلاف کے متعلق جو کچھ کہا جائے
 وہ سرکشی اور طغیان کی گنجائش رکھتا ہے لیکن اطمینان حاصل ہونے کے بعد مخالفت اور سرکشی
 کی گنجائش نہیں۔ فقیر نے اس بارے میں بہت گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے اور اس
 معام کے حل میں دور تک گیا ہے لیکن اللہ سبحانہ کی عنایت سے ان حضرات کی مقررہ بات کے خلاف ہی پایا
 ہے اس حدیث کو شیخ شہاب الدین مہروردی نے عارف میں اور امام غزالی نے اجید العلوم میں ذکر کیا ہے اور غزالی نے بروایت جابر
 بیہقی کی طرف منسوب کیا ہے۔ نیز خطیب بغدادی نے بھی اپنی تاریخ میں بروایت جابر اس حدیث کو روایت کیا اور حضرت علی علیہ السلام نے
 اس جہاد کی تعبیر مجاہدہ قلب اور خواہشات فانی کے خلاف مجاہدہ سے کی ہے۔

اور نفس مطمئنہ میں یاں برابر بھی مخالفت و سرکشی نہیں پائی، اور اس میں اپنے استہلاک و اضمحلال (ہلاکت و نیستی) کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں پائی۔ اور جب نفس خود کو اپنے مولائے جل سلطانہ پر قربان کر دے تو پھر مخالفت کی کیا گنجائش رہتی ہے، اور جب نفس حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو گیا اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا تو طغیان کی کیا صورت باقی رہ گئی، کیونکہ یہ بات رضا کے منافی ہے کہ جو حق جل شانہ کی مرضی ہو وہ ہرگز نامرضی نہیں ہو سکتی۔ اور (فقیر کے نزدیک) جہاد اکبر سے مراد یہی ہے۔ **وَاللّٰهُ شَهِيدٌ اَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ** (اور اللہ سبحانہ ہی حقیقتِ حال سے خوب واقف ہے)۔۔۔۔۔ بہت ممکن ہے کہ جہاد یا قالب (بدنِ عنصری) کے ساتھ ہو جو مختلف طبیعتوں سے مرکب ہے اور اس کی ہر طبیعت کسی ایک امر کی خواہاں ہے اور دوسرے امر سے گریزاں۔ اگر قوتِ شہوانی ہے تو وہ بھی قالب (بدنِ عنصری) سے پیدا ہوتی ہے، اور اگر قوتِ غضبیہ ہے تو اس کا بھی وہیں سے پیدا ہونا ظاہر ہے۔۔۔۔۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمام حیوانات جو نفسِ ناطقہ نہیں رکھتے ان میں بھی یہ ذلیلہ عادتیں موجود ہیں اور شہوت و غضب اور غلبہ حرص ان میں بھی پائی جاتی ہیں، یہ جہاد دائمی طور پر برپا ہے۔ نفس کا اطمینان اس جہاد سے تسکین نہیں کرتا اور اطمینانِ قلب اس جہاد کو ختم نہیں کرتا۔ اس جہاد کی بقا میں بہت سے فائدے ہیں کیونکہ یہ قالب کے تنقیہ و تطہیر میں کام آتے ہیں، تاکہ اُس جہان کے کمالات اور آخرت کا معاملہ باصالت (براہِ راست) اس کے ساتھ وابستہ ہو۔۔۔۔۔ چونکہ اس دنیا کے کمالات قالب (بدنِ عنصری) تابع ہے اور قلب متبوع ہے، اور وہاں (آخرت میں) معاملہ اس کے برعکس ہے یعنی قلب تابع ہے اور قالب متبوع۔ اور جب اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور وہ جہان پر توڑا لے گا تو یہ جہاد بھی تمام ہو جائے گا اور یہ قتال انجام کو پہنچ جائے گا۔۔۔۔۔ اور جب اللہ سبحانہ کے فضل سے نفسِ اطمینان کے مقام میں آگیا اور حکمِ الہی جل شانہ کا فرمانبردار بن گیا تو اسلام حقیقی میسر ہو گیا اور حقیقتِ ایمان کی صورت جلوہ گر ہو گئی، اس کے بعد جو کچھ بھی عمل میں آئے گا وہ حقیقتِ شریعت ہی ہوگا۔ اگر نماز ادا ہوگی تو وہ حقیقتِ نماز ہوگی اور اگر روزہ ہوگا تو وہ بھی حقیقتِ روزہ ہوگا اور اگر حج ہوگا تو وہ بھی حقیقتِ حج ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس تمام احکامِ شرعیہ اسی قیاس پر ہوں گے۔ لہذا لطف و حقیقت، صورتِ شریعت اور حقیقتِ شریعت کے درمیان واقع ہیں (سالک) جب تک لایت فاصد

مشرف نہ ہو جائے اسلام مجازی سے اسلام حقیقی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور جب محض فضل خداوندی حاصل سلطنت سے شریعت کی حقیقت سے آراستہ ہو کر اسلام حقیقی میسر ہو گیا تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ کمالات نبوت سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی وراثت و تبعیت کے طور پر سرور ہو اور کامل حصہ پائے۔ چنانچہ صورت شریعت کمالات ولایت کے لئے شجرہ طیبہ کے مانند ہے اور کمالات ولایت گویا اس شجرہ طیبہ کے ثمرات ہیں، اور حقیقت شریعت بھی کمالات نبوت کے لئے شجرہ مبارکہ ہے اور یہ کمالات اس کے ثمرات کی مانند ہیں۔ اور جب کمالات ولایت صورت (شرعیہ) کے ثمرات ہیں اور کمالات نبوت اس صورت کی حقیقت کے ثمرات ہیں تو لازمی طور پر کمالات ولایت بھی کمالات نبوت کے لئے صورتوں کی طرح ہوں گے اور کمالات نبوت ان صورتوں کے حقائق ہوں گے۔ چنانچہ چاہئے کہ صورت شریعت اور حقیقت شریعت کے درمیان فرق نفس کی راہ سے آیا تھا جو اہری شریعت میں نفس امارہ سرکشی کی حالت میں اور اپنے انکار پر تھا اور حقیقت (شریعت) میں اب نفس مطمئنہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اسی طرح کمالات ولایت جو صورتوں کی مانند ہیں اور کمالات نبوت کے درمیان جو حقائق کے مانند ہیں فرق قالب کی راہ سے ہے۔ مقام ولایت میں قالب کے اجزاء بغاوت و سرکشی سے باز نہیں آتے، مثلاً اس کا جزو ناری اطمینان نفس کے باوجود اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور تکبر کرنے سے باز نہیں آتا اور جزو خاکی اپنی خست اور کمینگی سے یشمان نہیں ہوتا، علیٰ هذا القیاس۔ باقی تمام اجزاء کا معاملہ ہے مگر کمالات نبوت کے مقام میں قالب کے اجزاء بھی اعتدال پر آ جاتے ہیں اور افراط و تفریط سے نجات پا جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے اکی سرور علیہ وعلیٰ آکہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو: **أَسْأَلُ شَيْطَانِي** (میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے)۔ شیطان جس طرح آفاق میں ہے اسی طرح انفس میں بھی ہے۔ اور وہ جزو ناری ہے جو اپنے بہتر ہونے کا مدعی اور تکبر و رفعت کا خواہاں ہے جو زبردی عادتوں میں سے بدترین عادت ہے۔ اور اس کے اسلام لانے سے مراد ان بری عادتوں کا دور ہو جانا ہے۔ پس کمالات نبوت میں قسب کا اطمینان بھی ہے اور نفس کا اطمینان بھی اور قالب کے اجزاء کا اعتدال بھی۔ اور (مزنہ) ولایت میں صرف یہی اطمینان قلب ہے اور کچھ کچھ نفس کا اطمینان بھی۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ کچھ کچھ نفس کا اطمینان بھی، یہ اس لئے کہا ہے کہ نفس کو کامل اور بے تکلف اطمینان اجزاء قالب کے اعتدال کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ارباب ولایت نے اجزائے قالب کے عدم اعتدال سے اخرجہ البزار والبیہقی وسلم بالفاظ مختلفہ۔ تشبیہ البیان۔

کی وجہ سے نفس مطمئنہ کا صفات بشریت کی طرف رجوع کرنا جائز قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اور وہ اطمینان جو قالب کے اجزاء کے اعتدال کے بعد نفس کو حاصل ہوتا ہے وہ خصائلِ رذیلہ کی طرف رجوع کرنے سے پاک و مبرا ہے، لہذا نفس کے رذائل کی طرف رجوع کرنے یا نہ کرنے کا اختلاف خیالات اور مقامات کے اختلاف پر مبنی ہے، کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے مقام کی نسبت خبر دی ہے اور اپنے علم کے مطابق بات کی ہے۔

سوال: جب قالب کے اجزاء بھی حد اعتدال پر جائیں اور طغیان و سرکشی سے باز رہیں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کی کیا صورت ہے؟ اور کیا نفس مطمئنہ کی طرح ان کے ساتھ بھی جہاد اٹھ جاتا ہے؟

جواب: (نفس مطمئنہ اور ان اجزاء کے درمیان فرق ہے کیونکہ مطمئنہ استہلاک و اضمحال والا (فانی اور ناجیز) ہے اور وہ عالمِ امر سے ملحق ہے جو کہ کمالِ فنا اور سر سے متصف ہے۔ اور یہ اجزاء احکامِ شرعیہ کے بجالاتے کے باعث جس کی بنیاد صحیح ہے استہلاک و سر سے مناسبت نہیں رکھتے۔ اور مستہلک میں اس کی مخالفت کی گنجائش نہیں ہے اور جو صحو کی حالت میں ہو اگر وہ بعض مصالح و منافع کی بنا پر بعض امور میں مخالفت کی صورت ظاہر کرے تو گنجائش ہے۔ اولاً یہ یہ کہ یہ مخالفت خداوندِ جلِ سلطانہ کے فضل سے استجاب کے ترک سے زیادہ نہیں ہوگی، اور کراہتِ تنزیہ کے ارتکاب سے زیادہ نیچے نہیں جائے گی، لہذا قالب کے مرتبہ میں اس کے اجزاء کے اعتدال کے باوجود جہاد متصور رہے گا اور مطمئنہ کے درجے میں جہاد جائز نہیں ہوگا۔۔۔۔۔ اس بحث کی تحقیق دفعہ اول کے اس مکتوب (۳۶۰) میں جو طریق کے بیان میں فرزندِ اعظمی (خواجہ محمد صادق) مرحوم کے نام تحریر کیا گیا تھا تفصیل کے ساتھ درج ہے، اگر کوئی امر پوشیدہ رہ گیا ہو تو اس کی طرف رجوع کریں۔

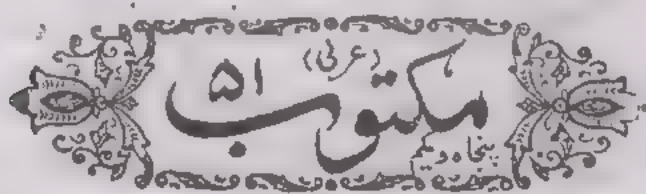
اگر محض فضلِ خداوندی جلِ سلطانہ سے کمالاتِ نبوت بھی جو حقیقتِ شریعت کے نتائج و ثمرات ہیں انجام کو پہنچ جائیں اور وہاں کی ترقیات اعمال کے ساتھ وابستہ نہ ہوں تو اس مقام میں معاملہ محض حضرت رحمن جلِ سلطانہ کے فضل و احسان پر موقوف ہے، اعتقاد کا وہاں کوئی اثر نہیں، اور وہاں علم و عمل کا بھی کوئی حکم جاری نہیں ہوتا بلکہ فضل در فضل اور کرم در کرم ہے۔۔۔۔۔ یہ مقام سابق مقامات کی نسبت بہت عالی ہے اور بڑی وسعت رکھتا ہے اور اس قسم کی نورانیت رکھتا ہے کہ جس کا سابق مقامات میں کوئی اثر نہ تھا۔ اور یہ مقام اصالتِ انبیاء (اولو العزم

علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے اور ان کی پیروی کی وجہ سے جس کو چاہیں نوازیں اور وراثت کے طور پر جس کو چاہیں مشرف کر دیں۔ ع

باکرمیاں کارہاد شوار نیست (نہیں اہل کرم کو کام مشکل)

اس مقام پر کوئی شخص غلطی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ اس مقام میں صورت شریعت اور حقیقت شریعت سے استغنا حاصل ہو جاتا ہے اور احکام شریعی کی بجا آوری کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت ہی اس کام کی اصل اور اس معاملہ کی بنیاد ہے۔ درخت خواہ کتنا ہی بلند و سرفراز ہو جائے اور دیوار خواہ کتنی ہی بلند ہو جائے اور اس کے اوپر بڑے بڑے محلات تیار کر لئے جائیں لیکن وہ اصل اور بنیاد سے مستغنی نہیں ہو سکتے اور ذاتی احتیاج ان سے زائل نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بلند مکان خواہ کتنا ہی بلند کر لیا جائے اور پستی سے کتنا ہی اونچا ہو جائے پھر بھی نیچے والے مکان کے بغیر اس کو چارہ نہیں ہے اور زمین والے مکان سے اس کی احتیاج ہرگز زائل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر فرض کیجئے کہ مکان کے نیچے والے حصہ میں کسی قسم کا خلل پیدا ہو جائے تو اس کا اثر اوپر والی منزل پر بھی ہوگا اور نیچے کا زوال اوپر کی منزل کے زوال کا باعث ہوگا۔ لہذا شریعت ہر وقت اور ہر حال میں درکار ہے اور ہر شخص اس کے احکام کی بجا آوری کا محتاج ہے۔ اور جب غایت خداوندی جل شانہ سے معاملہ اس مقام بھی بالا ہو جائے اور کام فضل سے بڑھ کر محبت میں آجائے تو پھر یک ایسا مقام آتا ہے جو بہت زیادہ بلند اور اصالتاً حضرت قائم المرسل علیہ و علیہم و علی آل کل الصلوٰۃ والتسلیمات والتغیات والبرکات کے لئے مخصوص ہے اور تبعیت و وراثت کے طور پر دیکھئے کس کو اس دولت سے مشرف فرمانے ہیں۔ اور وہ بلند و بالا اہل جو نہایت بلندی کی وجہ سے نظر میں چھوٹا معلوم ہوتا ہے (یہ فقیر) حضرت صدیق کو اس مقام میں وراثت کے طور پر یافت تک داخل ہونا پاتا ہے، اور حضرت فاروق بھی اس دولت سے سرفراز ہیں۔ اور اہل المؤمنین میں سے حضرت خدیجہؓ اور حضرت صدیقہؓ کو بھی آن سرور علیہ و علی آلہ واصحابہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ازواجی تعلق کی وجہ سے اس مقام میں دیکھتا ہے: وَالْآخِرُ إِلَى اللَّهِ جَنَّاتُ (اور ہر حکم اللہ سبحانہ کی طرف سے ہے) رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (کہف آیت) (اے ہمارے پروردگار! ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لئے ہمارے کام میں بہتری مہیا فرما۔)

انوی اعزی معارف آگاہی شیخ عبدالحی کہ جس نے سالہا سال صحبت میں گزارے ہیں اور اب اپنے وطن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس مقام کا تعلق بھی ان ہی کی جناب سے ہے اس لئے ضرورتاً یہ چند سطریں تحریر کی گئیں اور مشار الیہ کے احوال کی اطلاع دیدی گئی۔ اہل اللہ کا وجود جہاں بھی ہو غنیمت ہے اور اس مقام کے باشندوں کے لئے تو شجرہ ہے۔ فَطَوْنِي لِمَنْ عَرَفَهُ (بارک ہیں وہ لوگ جو ان کو پہچان لیں)۔ اور اسی مقام میں انوی اعزی شیخ نور محمد بھی قیام پذیر ہیں اور فقر و نامرادی میں گزر بسر کر رہے ہیں۔ لہذا اس مقام پر رشک آتا ہے جہاں اس قسم کے دواہل اللہ جمع ہوں۔ قرآن السعدین (دو نیک ستاروں کا اجتماع) متحقق و ثابت ہے۔ والسلام

خواجہ محمد صدیق کی طرف صادر فرمایا۔ حضرت ختی بچاؤ کا بعض کاتبین کے ساتھ بالمشافہ کلام کرنے کے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ میرے بھائی صدیق کو معلوم ہو کہ اس بچاؤ کا انسان کے ساتھ کلام بھی بالمشافہ ہوتا ہے اور کلام کی یہ قسم بعض انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے لئے ثابت ہے۔ اور کبھی یہ (نعمت عظمیٰ) ان (انبیاء علیہم السلام) کے کامل تابعین کو تبعیت و وراثت کے طور پر بھی میسر ہو جاتی ہے اور جب کلام کی یہ قسم کسی صاحب کو کثرت سے پیش آئے تو ان (بزرگ) کو محدث کہتے ہیں، جیسے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یہ کلام الہام اور القاءِ روحی (دل درغ میں الٰہی) والی بات کے علاوہ ہے۔ اور یہ کلام وہ بھی نہیں ہے جو قرشتے کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ اس کلام کا مخاطب وہ "انسانِ کامل" ہوتا ہے جو عالمِ خلق و عالمِ امر اور روحِ انفس و عقل اور خیال کا جامع ہو: وَاللّٰہُ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِہٖ مَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰہُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ (بقرہ آیت) (اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے)۔

اور بالمشافہ کلام سے یہ بات لازم نہیں آئی کہ منکلم (کلام کرنے والا) سامع (سننے والے) کو

لے آپ کے نام بارہ مکتوبات ہیں جن کی تفصیل اور آپ کا مذکورہ دفتر اول مکتوبات ۱۳۲ پر ملاحظہ ہو۔

رظاہر طور پر نظر بھی آئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سننے والے کی آنکھیں کمزور اور ضعیف ہوں جو منکلم کے انوار کی درخشندگی برداشت کرنے سے قاصر ہو، جیسا کہ آن سرور علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت (باری تعالیٰ) کے سوال کے جواب میں فرمایا: نُوْرًا نَّیَّ آدَاہُ (وہ نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں) نیز بالمشافہ گفتگو میں بھی شہودی تجاہات اٹھ جلتے ہیں نہ کہ وجودی۔ پس سمجھ لو کہ یہ ایک معرفت شریفہ اس قسم کی ہے کہ (مشائخ میں سے) کسی نے بھی اس کو بیان نہیں کیا۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب ۵۲

خواجہ مہدی علی کشمیری کے نام صاف فرمایا۔ اس بزرگ گروہ کے ساتھ محبت کی ترغیب میں
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰہُ (اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام)
 آپ نے جو گرمی نامہ کمال محبت و اخلاص سے تحریر فرمایا تھا مع تحفوں کے موصول ہوا۔ حضرت
 حق سبحانہ و تعالیٰ اس گروہ کی محبت پر آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور ان ہی کے ساتھ قیامت
 میں اٹھائے: وَہُمْ تَوْرًا لَا یَشْفٰی جَلِیْسُہُمْ۔ وَلَا یَحْرَمُ اَنْیْسُہُمْ وَلَا یُجِیْبُ مَرْیْسُہُمْ۔
 وَہُمْ جُلَسَاءُ اللّٰہِ وَہُمْ اِذَا ذُکِرَ اللّٰہُ وَہُمْ مَنْ عَرَفَہُمْ وَجَدَ اللّٰہَ۔ نَظَرُہُمْ دَوَاءٌ
 وَکَلَامُہُمْ شِفَاءٌ وَصُجْبَتُہُمْ ضِیَاءٌ وَجَمَاعَتُہُمْ مِنْ رَأٰی ظَاہِرُہُمْ حَبَابٌ وَخَیْرُہُمْ رَأٰی
 بَاطِنُہُمْ نَجٰی وَاقْلَمٌ۔ (یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین بدرجہت ہمیں ہوتا اور ان کا انیس و حبیب محرم نہیں ہوتا
 اور ان سے میل جول رکھنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہیں، جب ان پر نظر پڑتی ہے تو
 اللہ تعالیٰ یاد آجاتا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جس نے ان کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پایا، ان کی نظر دوا ہے اور
 ان کا کلام شفا، ان کی صحبت سراپا نور و ضیاء ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس نے ان کے ظاہر کو دیکھا وہ نامراد اور خسارہ میں پڑا
 اور جس نے ان کے باطن پر نظر رکھی اس نے نجات و فلاح پائی)

کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ الہی بیکیا ماجر ہے جو تو نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کہ جس نے

۱۔ سلم شریف روایت حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 ۲۔ آپ کے نام صرف یہی ایک مکتوب ہے اور حالات معلوم نہیں ہو سکے۔
 ۳۔ اس عبارت میں احادیث شریفہ کے اشارے ہیں۔

ان کو پہچان لیا اس نے تجھ کو پایا اور حب تک تجھ کو نہ پہچانا۔ یعنی ان کو پہچان لینا اور تجھ کو پایا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، ایک اعتبار سے ذاتی تقدیم و شناخت کے لئے ہے اور دوسرے اعتبار سے یافت (پالینے) کو قائل کا مختاری ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شناخت پہلے ہے۔ کیونکہ وہی پہلے ہے اور اسی سے ابتدا زیادہ ہزار و مائے ہزار ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ عَلٰی مَنْ لَدُنْکُمْ۔

مکتوب ۵۳

گرد و نواح کے ایک شیخ کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے اس سوال کے جواب میں کہ اگر میں عبادت کرتا ہوں تو نفس کو استغنا حاصل ہوتا ہے اور اگر کوئی لغزش یا خلافِ شرع کام مجھ سے صادر ہو جائے تو مذمت و شکستگی پیدا ہو جاتی ہے؟

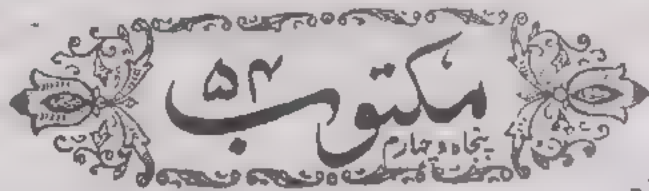
الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ آپ نے دریافت کیا تھا کہ اگر میں اپنے کو ریاضت میں مشغول رکھتا ہوں تو نفس میں استغنا وغرور پیدا ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نیک صالح نہیں ہے اور اگر کوئی چیز خلافِ شرع واقع ہو جائے تو اپنے آپ کو محتاج و عاجز خیال کرتا ہوں اس کا علاج کیا ہے؟ (حق تعالیٰ) آپ کو توفیق عطا فرمائے ہاشم ثانی میں احتیلاج اور عاجزی کا پیدا ہوتا جو مذمت و نیشامی کی خبر دیتا ہے عظیم نعمت ہے اگر شرعی ممنوعات کے ارتکاب کے بعد مذمت جو توبہ کی ایک شلخ ہے پیدا نہ ہو بلکہ گناہ کرنے کے بعد لذت اور خوشی محسوس ہو تو اس سے اللہ سبحانہ کی پناہ۔ کیونکہ گناہ سے لذت حاصل کرنا گناہ پر اصرار کے مترادف ہے اور صغیرہ گناہوں پر اصرار کرتا کبیرہ گناہ تک پہنچا دیتا ہے اور کبیرہ گناہ کا اصرار کفر کی دہلیز (چوکت) ہے۔ آپ کو اس نعمتِ عطیٰ کا شکر کرنا چاہئے تاکہ شرمندگی میں زیادتی پیدا نہ ہو اور وہ (حق تعالیٰ) خلافِ شریعت کاموں سے باز رکھے۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَیْسَ شُکْرُکُمْ کَارِزِیْنَ تَنْکُرُ (ابراہیم آیت) (اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا)۔ شکرِ اول کا حاصل اعمالِ صالحہ کی بجا آوری کے بعد عجب و نوحہ کا پیدا ہونا ہے۔ یہ عجب نہ ہر قائل ہے اور مہلک مرض ہے جو اعمالِ صالحہ کو ایسا برباد کر دیتا ہے جیسا کہ

اگل لکڑی کو جلا کر لکھ کر دیتی ہے۔ اور عجب و نخوت اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ عمل کرنے والے کی نظر میں اپنے اعمال صالحہ خوب سے خوب تر معلوم ہوتے ہیں، پس اس کا علاج اس کی ضد سے کرنا چاہئے۔ لہذا اپنی نیکیوں کو مہتمم قرار دے اور نیکیوں کی پوشیدہ برائیوں کو اپنی نظر میں لائے تاکہ اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو قاصر جانے بلکہ لعن طعن اور رد ہونے کے لائق سمجھے جیسا کہ حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا ہے: **رُبَّ قَارِئٍ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ** **وَكَمَثَرٍ صَائِلٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَا وَالْجُوعُ** (بہت سے قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن مجید ان پر لعنت کرتا ہے۔ اور بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے روزہ سے کچھ بھی حاصل نہیں)۔ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ ان نیک اعمال (کی ادائیگی) میں کوئی برائی نہیں ہوئی۔ اگر قصوری سی بھی توجہ کریں تو اللہ سبحانہ کی عنایت سے ان میں بہت سی برائیاں نظر آئیں گی اور ان کے اندر حسن و خوبی کی خوشبو تک کا احساس نہ ہوگا۔ کہاں کا عجب اور کہاں کا استغنیٰ۔ بلکہ اپنے اعمال کی کوتاہیوں کے غلبہ کی وجہ سے ”دیدِ قصور“ (اپنے نیک اعمال کے اندر برائیوں کے دیکھنے پر یاد م و شرمندہ ہوں نہ کہ عجب و تکبر اور بے پرواہیوں) اور جب اپنے اعمال میں ”دیدِ قصور“ اور کوتاہیاں نظر آنے لگیں تو اعمال کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے اور عمل قبولیت کے لائق ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ ایسی ”دیدِ قصور“ پیدا ہو جائے اور عجب و نخوت ذائل ہو جائے۔ **وَبَيْنَ وَدَيْنِ حَرِطٍ الْفِتْنَةُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا** اس کے علاوہ بے فائدہ رنج اٹھانا ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے (تو مشکل نہیں)۔ اور ایک جماعت کو اپنے نیک اعمال میں ”دیدِ قصور“ بدرجہ کمال مل ہو جاتا ہے وہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ ان کا کاتبِ مبین (دائیں جانب کائیکیاں لکھنے والا فرشتہ) بیکار و معطل بیٹھا ہے اور کوئی ایسی نیکی نہیں جو لکھنے کے قابل ہو۔ اور کاتبِ شمال (بائیں جانب کا بُرائیاں لکھنے والا فرشتہ) ہر وقت برائیاں لکھتے میں مشغول ہے جو سب ہی برائیاں ہیں۔ جب عارف کا معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے ساتھ (حق تعالیٰ) جو معاملہ کرتا رہا وہ بیانِ باہر ہے۔

ع قلم میں جا رسید سرشکست (قلم اس جا پہنچ کے ٹوٹ گیا)

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے)۔

لئے یہ دونوں احادیث دفتر طول مکتوب میں گزر چکی ہیں تحریر کا حال ملاحظہ ہو۔ اللہ سورہ انعام آیت ۱۱۰

سید شاہ محمد کی طرف صادر فرمایا — اس بیان میں کائنات سرور علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
متابعت کے مراتب درجات ہیں اور اس کے مہات درجے ہیں اور ہر درجے کی دوسرے
درجے پر فضیلت اور اس کے مناسب بیان ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی۔ (اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر
سلام ہو) — آل سرور علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت جو دینی اور دنیاوی سعادتوں کا
سرما ہے وہ کسی درجات و مراتب رکھتی ہے۔

(۱) پہلا درجہ عوام اہل اسلام کے لئے ہے۔ یعنی تصدیق قلبی کے بعد اطمینانِ نفس سے پہلے
جو کہ درجہ ولایت سے وابستہ ہے احکام شرعیہ کا بجالانا اور سنتِ نبویہ کی متابعت ہے۔ اور علمائے ظاہر
عابد اور زاہد حضرت جن کا معاملہ ابھی اطمینانِ نفس تک نہیں پہنچا سب اسی متابعت کے درجہ میں
شریک ہیں اور اتبع کی ظاہری صورت کے حاصل کرنے میں سب برابر ہیں۔ اور چونکہ اس مقام میں نفس
ابھی کفر و انکار پر ہی اڑا ہوا ہوتا ہے اس لئے یہ درجہ متابعت کی صورت کے ساتھ مخصوص ہوگا۔
متابعت کی یہ صورت، متابعت کی حقیقت کی طرح آخرت کی کامیابی و نجات اور خلاصی کا موجب
اور دوزخ کے عذاب سے بچانے والی اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیتے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے اپنے کمال کرم سے نفس کے انکار کا اعتبار نہ کر کے صرف تصدیق قلبی پر کفایت فرمائی ہے اور
نجات کو اس تصدیق پر وابستہ کیا ہے۔

میتوانی کہ دہی اشک مرا خشن قبول لے کہ در ساختہ قطرہ بارانی را
(لے کہ جو قطرہ بارش کو بنادے موتی مرے آنسو کو بھی نہ سکتا ہے وہ خشن قبول) (۲)
(۳) متابعت کا دوسرا درجہ آن سرور علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ان اقوال و اعمال کی متابعت
سے جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً اخلاق کا درجہ دل و جان سے عادتوں کا دور کرنا اور باطنی امراض
اور اندرونی بیماریوں کا ازالہ کرنا وغیرہ وغیرہ جو مقامِ روحیہ ہو چکا۔ ان میں، اور اتبع کا یہ درجہ
سہ آپ کے نام مراد ہی ایک مکتوب ہے اور حالات بھی معلوم نہ ہو سکے۔

ارباب سلوک کے ساتھ مخصوص ہے جو طریقہ صوفیہ کو شیخ مقتدا سے اخذ کر کے میرالی اسٹکی وادیوں اور جنگلوں کو قطع کرتے ہیں۔

(۳) متابعت کا تیسرا درجہ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ان احوال و اذواق اور مواجید کی متابعت ہے جو ولایت خاصہ کے مقام سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ درجہ ان ارباب ولایت کما تہ مخصوص ہے جو مجذوب سالک یا سالک مجذوب ہوں۔ جب مرتبہ ولایت اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو نفس بھی مطمئن ہو جاتا ہے اور طغیان و سرکشی سے باز آ جاتا ہے اور انکار سے اقرار میں اور کفر سے اسلام میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جس قدر متابعت میں کوشش کرے گا وہ متابعت کی حقیقت ہوگی۔ اگر نماز ادا کرے گا تو متابعت کی حقیقت بجالائے گا اور اگر روزہ ہوگا تو اس کا بھی یہی حال ہے، اور اگر زکوٰۃ ہے تو وہ بھی اسی طریقہ پر ہوگی۔ علیٰ ہذا القیاس شریعت کے تمام احکام بجالانے میں حقیقت متابعت شامل حال ہو جاتی ہے۔

سوال: نماز روزہ کی حقیقت کے کیا معنی ہیں؟ کیونکہ نماز روزہ مخصوص افعال میں اگر ان افعال کو (شارع علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق) ادا کیا جائے تو ان کی حقیقت ادا ہو جائے گی، اس کی صورت کیلئے اور اس سے زیادہ حقیقت کیا ہے؟

جواب: بندگی کا نفس چونکہ مارہ ہے لہذا بالذات آسمانی احکام کا منکر ہے اور اس سے احکام شرعیہ کی بجا آوری ظاہری صورت کے اعتبار سے ہے اور نہ ہی کا نفس چونکہ مطمئن ہو گیا ہے اور اس سے احکام شرعیہ کے قبول کرنے کی رضا و رغبت پیدا ہو گئی ہے لہذا اس سے احکام کی بجا آوری حقیقت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ مثلاً منافق اور مسلمان دونوں نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن منافق چونکہ باطن میں انکار رکھتا ہے اس لئے وہ نماز کی صرف ظاہری صورت ادا کرتا ہے اور مسلمان باطنی قربان برداری کے باعث نماز کی حقیقت سے فرین ہے لہذا صورت اور حقیقت کا اعتبار باطنی انکار و اقرار پر ہے۔

یہ درجہ یعنی اطمینان نفس اور اعمالِ صالحہ کی حقیقت کا درجہ ولایت خاصہ کے کمالات کے حصول کے بعد جو درجہ موم سے متعلق ہے حاصل ہو جاتا ہے۔

(۴) متابعت کا درجہ چہارم درجہ ہے جس میں اس متابعت کی صورت بھی اور یہاں اس اتباع کی حقیقت ہے۔ اتباع کو نہ درجہ چہارم پر رکن نمکائے راسخین شکر اللہ تعالیٰ علیہم کے ساتھ مخصوص ہے۔

جو اطمینانِ نفس کے بعد متابعت کی حقیقت کی دولت سے متحقق ہیں۔ اولیاء اللہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کو تمکینِ قلب کے بعد اگرچہ ایک طرح کا اطمینانِ نفس حاصل ہو جاتا ہے، لیکن نفس کو کمال درجہ اطمینان کمالاتِ نبوت کے حصول کے بعد حاصل ہوتا ہے جو کہ وراثت کے طور پر ان کمالات سے علماءِ راسخین کو بھی حصہ حاصل ہے۔ پس علماءِ راسخین نفس کے کمالِ اطمینان کے باعث شریعت کی حقیقت سے جو ابتلاء کی حقیقت ہے متحقق ہوتے ہیں اور دوسرے کو چونکہ یہ کمالات حاصل نہیں ہوتے اس لئے کبھی وہ شریعت کی صورت سے متلبس اور کبھی اس کی حقیقت سے متحقق ہوتے ہیں۔

اب ہم علماءِ راسخین کی ایک علامت بیان کرتے ہیں تاکہ ہر ظاہر دانِ عالمِ راسخ ہونے کا دعویٰ نہ کرے اور اپنے (نفس) امارہ کو مطمئن نہ سمجھ بیٹھے۔ عالمِ راسخ وہ ہے جس کو کتابِ سنت کے تشابہات کی تاویل سے بہت حصہ حاصل ہو اور قرآنِ کریم کی سورتوں کے اداسل میں جو حروفِ مقطعات ہیں ان کے اسرار سے بھی بہرہ ور ہو۔ اور تشابہات کی تاویل بہت ہی پوشیدہ اسرار میں سے ہے۔ یہ خیال نہ کریں کہ یہ تاویل ”یٰٰن“ (ہاتھ) کی قدرت کے مانند ہے اور وجہ (چہرہ) کی تاویل ذات سے کرنے کی طرح ہے، کیونکہ یہ تاویل علمِ ظاہر سے پیدا ہوتی ہے اس کا اسرار سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ ان اسرار کے جاننے والے تو انبیاءِ عظیم الصلوٰۃ والتسلیمات ہیں، اور یہ رموز ان کے معاملات سے متعلق اشارات ہیں یا وہ حضرات ہیں جن کو تبعیت و وراثت کے طور پر اس دولتِ عظمیٰ سے سرفراز فرمائیں۔

اس درجہ متابعت کا حصول جو نفس کے اطمینان سے وابستہ ہے اور صاحبِ شریعت علیہ علی آلہ اللہ لواء السلام کی متابعت کی حقیقت کا حصول ہے کبھی بغیر واسطہ فنا و بقا اور کبھی سلوک و جذبہ کے توسل کے بغیر میسر ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ احوال و مواجید اور تجلیات و ظہورات میں سے کچھ بھی درمیان میں نہ آئے اور یہ دولت حاصل ہو جائے۔ لیکن دوسرے راستوں کی نسبت ولایت کی راہ سے اس دولت تک پہنچنا بہت آسان اور اقرب ہے۔ اور وہ دوسرا راستہ اس فقیر کے خیال میں منہجِ سید علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحقۃ کی متابعت کا التزام اور بدعت کے اہم و رسم (نام و نشان) سے اجتناب کرنا ہے۔ جب تک بدعتِ حق سے بھی بدعتِ سنیہ کی طرح پرہیز نہ کریں اس وقت تک اس دولت کی خوشبو اس کی جان کے دل و دماغ میں نہ پہنچے گی۔ آج یہ بات مشکل معلوم ہوتی ہے کیونکہ تمام جہان دریائے بدعت میں غرق ہو چکا ہے اور بدعت کے اندھیروں میں

آرام سے ہے۔ کس کی مجال ہے کہ بدعت کو دور کرنے کا دم مارے اور سنت کے زندہ کرتے میں لب کشائی کرے۔ اس زمانے کے اکثر علماء بدعتوں کو رواج دینے اور سنتوں کو محو کرنے میں مشغول ہیں۔ مروجہ بدعتوں کو مخلوق کا تعامل جان کر ان کے جواز کا بلکہ استحسان کا فتویٰ دیتے ہیں اور لوگوں کو بدعت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر گمراہی عام پھیل جائے اور باطل متعارف و مشہور ہو جائے تو تعامل (بتکلف عمل بالینا) ہو جاتا ہے۔ مگر علماء یہ نہیں جانتے کہ یہ تعامل مطلقاً استحسان کی دلیل نہیں ہے، وہ تعامل معتبر ہے جو صدر اول سے چلا آ رہا ہے یا تمام لوگوں کے اجماع سے حاصل ہوا ہے جیسا کہ فتاویٰ غیاثیہ میں مذکور ہے کہ شیخ الامام شہید رحمہ اللہ سحانہ فرماتے ہیں کہ ہم مشائخ بلخ کے استحسان پر فتویٰ نہیں دیتے بلکہ ہم اپنے مقتدین اصحاب رحمہ اللہ سحانہ کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں کیونکہ صرف ایک شہر کا تعامل جواز پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ وہ تعامل جواز پر دلالت کرے گا جو صدر اول سے استمرار کے طور پر چلا آ رہا ہے تاکہ نبی کریم علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی تقریر پر دلیل ہو اور لوگوں کے لئے نشان راہ ہو تو یہ حقیقت میں آنحضرت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر لوگوں کا فعل حجت نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمام شہروں کے کثرت لوگ اس پر عمل پیرا ہوں تو یہ اجماع ہو جائے گا اور اجماع حجت ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر کچھ لوگ شراب کی تجارت یا سود کے رواج پر عمل کریں تو ان کے حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔

اور اس میں شک نہیں کہ تمام مخلوق کے تعامل کا علم اور تمام دیہات و شہروں کا عمل حاصل کرنا انسان کے احاطہ سے باہر ہے۔ باقی رہا صدر اول کا تعامل جو کہ حقیقت میں آل سرور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی تقریر یعنی 'بقرار رکھا ہوا' ہے اور آنحضرت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کی طرف راجع ہے۔ اس تعامل میں بدعت کہاں اور بدعت حسہ کیسی؟ ————— اصحاب کرام کو تمام کمالات کے حاصل ہونے میں صحبت خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلامات کافی تھی، اور علمائے سلف میں سے جو حضرات بھی رسوخ کی اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں وہ صوفیہ کے طریقے کو اختیار کئے بغیر اور لوگوں جذبے کے ساتھ مسافت کو قطع کئے بغیر مشرف ہوئے ہیں۔ اور وہ سنتِ منیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والنجیہ کی متابعت کے التزام اور بدعتِ ناپسندیدہ سے اجتناب کی وجہ سے اس مرتبہ پر پہنچے ہیں۔

اللَّهُمَّ تَبَتَّنَا عَلَى مَتَابِعَةِ السُّنَّةِ وَجَنَّبْنَا عَنْ إِرْتِكَابِ الْبِدْعَةِ يَهْمُكُمْ صَاحِبِ السُّنَّةِ

عَلَيْهِ وَالْآلِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْحَيَّةُ يَا اَللهُ! تَرْجَمُ كَوْبَرَتَهُ صَاحِبِ سُنَّتِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
والحیۃ کی متابعت پر ثابت قدم رکھ اور بدعت کے ارتکاب سے بچا آئیں

(۵) متابعت کا پانچواں درجہ آں سرور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے صرف ان کمالات کا
اتباع ہے جن کے حاصل ہوتے ہیں علم و عمل کا کوئی دخل نہیں بلکہ ان کا حصول خداوند جل سلطانہ کے
محض فضل و احسان پر موقوف ہے۔ یہ درجہ نہایت ہی بلند ہے۔ سابقہ درجات کی اس درجے کے
مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہ کمالات اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ
بالاصالت مخصوص ہیں اور دوسروں کو تبعیت و وراثت کے طور پر حاصل ہیں۔ دیکھئے اس دولت سے
کس کو مشرف فرماتے ہیں۔

(۶) متابعت کا چھٹا درجہ آں سرور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ان کمالات کا اتباع ہے
جو آں سرور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام محبوبیت کے ساتھ مخصوص ہیں جس طرح پانچویں
درجہ میں کمالات کا فیضان محض فضل و احسان پر تھا اسی طرح اس چھٹے حصے میں بھی ان کمالات
کا فیضان محض محبت پر موقوف ہے جو تفضل و احسان سے بالا و برتر ہے۔ متابعت کا یہ درجہ بھی
بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پہلے درجے کے علاوہ متابعت کے یہ پانچ درجے مقامات خروج کھاتہ
تعلق رکھتے ہیں اور ان کا حصول بھی صعود پر وابستہ ہے۔

(۷) متابعت کا ساتواں درجہ وہ ہے جو نزول و سہو سے تعلق رکھتا ہے۔ اور متابعت کا
یہ ساتواں درجہ سابقہ تمام درجات کا جامع ہے کیونکہ اس مقام میں نزول بھی تصدیق قلبی ہے اور
تسکین قلبی بھی ہے اور نفس کا اطمینان بھی، اور اجزائے قالب کا اعتدال بھی ہے جو طغیان و سرکشی سے
باز آگئے ہیں۔ پہلے درجے کو یا اس متابعت کے اجزائے اور یہ درجہ ان اجزائے کل کی مانند ہے۔
————— اس مقام میں پہنچ کر تابع اپنے متبوع کے ساتھ اس قسم کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے کہ
گویا تبعیت و پیروی کا نام ہی درمیان سے اٹھ جاتا ہے اور تابع و متبوع (کے احکام) کی تمیز دور ہو جاتی ہے،
اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا تابع اپنے متبوع کی طرح جو کچھ حاصل کرتا ہے اصل سے حاصل کرتا ہے، گویا
دونوں ایک ہی چستے سے پانی پیتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ہم آغوش و ہم کنار ہیں اور ایک ہی بستر پر
منہ و شکر کی طرح ہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ تابع کون ہے اور متبوع کون، اور تبعیت کس نے لے لی ہے

اتحاد نسبت میں تغایر نسبت کی کچھ گنجائش نہیں۔

عجب معاملہ ہے کہ اس مقام میں جہاں تک غور کی نظر سے مطالعہ کیا جاتا ہے تبعیت کی نسبت کچھ ملحوظ و منظور نہیں ہوتا اور تابعیت و تبعیت کا امتیاز ہر گز مشہور نہیں ہوتا البتہ اس قدر فرق معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے نبی علیہ علیہ حجج الانبیاء من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا کا طفیلی اور وارث جانتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ تابع اور ہوتا ہے اور طفیلی وارث اور اگرچہ تبعیت کی قطار میں سب برابر ہیں لیکن تابع میں بظاہر تبوع کا جیلولہ (مائل ہونا) درکار ہے اور طفیلی وارث میں (تبوع کا) کوئی جیلولہ درکار نہیں ہے۔ تابع (اپنے تبوع کا) پس خوردہ کھانا کھاتا ہے اور طفیلی ضمنی طور پر ساتھ بیٹھ کر کھانے والا غرض کہ جو دولت بھی آئی ہے وہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے لئے آئی ہے اور اہل بیت کے لئے یہی سعادت ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے طفیل اس دولت حصہ پائیں اور ان کا پس خوردہ تناول کریں۔

در قافلہ کہ دوست دائم نرسم ایس بس کہ رسد نہ دور بانگ جرم
د قافلے تک کہاں پہنچ ہوگی ہے غیبت سبوں جرم کی صدا

کامل تابع اور وہ شخص ہے جو متابعت کے ان ساتوں درجوں سے آراستہ ہو، اور جو شخص بعض درجوں میں تو متابعت رکھتا ہو اور بعض میں نہ رکھتا ہو، وہ درجات کے فرق کے اعتبار سے محل طور پر تابع ہے۔ علماء ظاہر پہلے درجے ہی میں خوش ہیں۔ کاش کہ یہ لوگ درجہ اول ہی کو سر انجام دے لیتے۔ اہل حق نے صرف شریعت کی صورت ہی میں متابعت کو موقوف رکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور امر کا خیال ہی نہیں کرتے۔ اور طریقہ صوفیہ کو جو کہ درجات متابعت کے حاصل ہونے کا واسطہ ہے بیکار تصور کرتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر علماء ہدایہ اور نبردوی کے سوا کسی اور کو اپنا پیرو مقصد نہیں جانتے۔

چو آں کرے کہ ورنگے نہاں است زمین و آسمان او ہماں است
دہ کیڑا جو کہ پیغیش نہاں ہے وہی اس کی زمین اور آسمان ہے

حَقَّقْنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَا كُمْ مَحَقَّقَةُ الْمَتَابَعَةِ الْمُرْتَضِيَةِ الْمُصْطَفَوِيَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
وَالْبِرَّةُ وَالنَّجْمَةُ وَعَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ الْكَرَامِ وَالْمَلَائِكَةِ الْعِظَامِ وَعَلَى جَمِيعِ أَتْبَاعِهِمْ
إِنِّي يَوْمَ الْقِيَامِ -

۱۰۰۰ نسخ الاسلام برہان الدین علی بن ابی بکر مغنی فی حقیقتی ۵۹۳ھ کی منبر تصنیف۔

۱۰۰۰ نسخ الاسلام ابو الحسن علی بن محمد بن حسین نبردویؒ کی تصنیف۔

مکتوب ۵۵

عالی درجات مخدوم زادگان خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم سلمائے تعالیٰ کی طرف مآذ فرمایا۔
اس بیان میں کہ قرآن مجید تمام احکام شرعیہ کا جامع ہے اور امام اعظم ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ مناقب اور صوفیائے عالیہ کی تعریفیں اور اس بیان میں کہ اس کام کی اصل شریعت ہے
اور اس بیان میں کہ احکام الہامیہ ہر وقت ثابت ہیں اور اس کے مناسب بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ

قرآن مجید تمام احکام شرعیہ کا جامع ہے۔ مختصر
یہ کہ اس شریعت کے بعض احکام اس قسم کے ہیں جو (خود قرآن مجید کی) عبارت النص، اشارۃ النص،
دلالت النص اور اقتضاء النص سے سمجھے جاسکتے ہیں، اور اہل لغت میں سے عوام و خواص سب ان کے سمجھنے
میں برابر ہیں۔ (۲) اور دوسری قسم کے احکام وہ ہیں جو اجتہاد و استنباط کے ذریعے مفہوم ہوتے ہیں
ہیں ان کا سمجھنا ائمہ مجتہدین کے ساتھ مخصوص ہے جن میں بقول جمہور اول آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام
میں بعد از ان آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب کرام اور آپ کی امت کے تمام مجتہد ہیں لیکن
آں سرور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں جو وحی کا زمانہ تھا احکام اجتہاد یہ میں خطا و صواب کے
درمیان تردد نہ رہتا تھا بلکہ وحی قطعی کے ساتھ حق باطل سے اور صواب خطا سے الگ اور تمیز ہو جاتا تھا
کیونکہ خطا پر نبی کو ثابت اور برقرار رکھنا جائز نہیں ہے، بر خلاف ان احکام کے جو زمانہ وحی کے ختم ہونے کے
بعد مجتہدین کے استنباط کے طریق پر حاصل ہوئے ہیں کہ ان میں صواب و خطا کا احتمال ہے، اسی لئے
وہ احکام اجتہاد یہ جو وحی کے زمانے میں مقرر ہو گئے ہیں موجب یقین ہیں جن سے عمل و اعتقاد کے فائدہ
حاصل ہوتے ہیں اور جو زمانہ وحی کے بعد ثابت ہوئے ہیں وہ (احکام اجتہاد یہ) البتہ ظن کا موجب ہیں
جو عمل کے لئے تو مفید ہیں لیکن اعتقاد کا موجب نہیں۔ (۳) قرآن مجید کے تیسری قسم
کے احکام وہ ہیں جن کے سمجھنے سے انسانی طاقت عاجز ہے جب تک کہ احکام کے نازل کرنے والے

سہ مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید کے نام جو ہیں مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفعہ اول مکتوب ۲۵۹ پر گزر چکا ہے۔ اور
مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم کے نام سائیں مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفعہ اول مکتوب ۲۹۴ پر گزر چکا ہے۔

حق بل سلطانہ کی طرف سے ان کی اطلاع نہ ہو، ان احکام کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس اعلام و اطلاع کا حصول صرف پیغمبر علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے مخصوص ہے، پیغمبر کے علاوہ کسی اور کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی۔۔۔۔۔۔ یہ احکام اگرچہ کتاب (قرآن مجید) ہی سے ماخوذ ہیں لیکن چونکہ ان کے مظہر (ظاہر کرنے والا) پیغمبر علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اس لئے یہ احکام سنت کی طرف منسوب ہوئے ہیں کیونکہ ان کا مظہر سنت ہے۔ جس طرح احکام اجتہادیہ کو قیاس کی طرف منسوب کرتے ہیں اس اعتبار سے قیاس ان احکام کا مظہر ہے۔ پس سنت اور قیاس دونوں مظہر احکام ہیں اگرچہ ان دونوں کے درمیان بہت فرق ہے کیونکہ ایک (قیاس) رائے کی طرف منسوب ہے جس میں خطا کی گنجائش ہے، اور دوسرا سنت کی طرف جس کی حق بل و علا کے اعلام (قبول ہونے) سے تائید ہو جاتی ہے اور اس میں خطا کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ آخری قسم اپنی اصل (قرآن مجید) کے ساتھ کمال مشابہت رکھتی ہے گویا احکام کو ثابت کرنے والی ہے اگرچہ حقیقت میں تمام احکام کو ثابت کرنے والی صرف وہی کتاب عزتر ہے۔

جاننا چاہئے کہ احکام اجتہادیہ میں غیر پیغمبر کو پیغمبر علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ اختلاف کی گنجائش ہے (بشرطیکہ) وہ غیر پیغمبر، یعنی امتی (اجتہاد کے مرتبے تک پہنچ چکا ہو۔ اور وہ احکام جو کہ عبارت اشارت اور دلالت نص سے ثابت ہو چکے ہیں اور اسی طرح ان احکام میں جن کا مظہر سنت ان میں کسی کو مخالفت کی مجال نہیں ہے بلکہ تمام امت پر ان احکام کی اتباع لازم ہے۔۔۔۔۔۔ پس امت کے مجتہدین کے لئے اجتہادی احکام میں پیغمبر علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رائے کی متابعت لازم نہیں ہے بلکہ ایسے مقام میں ان کے لئے اپنی رائے پر عمل کرنا ہی صواب ہے۔

یہاں ایک دقیقہ ہے اس کو سمجھنا چاہئے کہ وہ پیغمبر جو اولوالعزم پیغمبروں علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کی متابعت کرتے تھے ان پر صرف ان احکام کی اتباع واجب تھی جو ان کی کتابوں اور صحیفوں کی عبارت اشارت اور دلالت سے ثابت تھے نہ کہ ان احکام میں جو کہ اجتہاد کے طور پر ان کی سنتوں سے ظاہر ہوئے۔ کیونکہ احکام اجتہادیہ میں جب امت کے مجتہد کو غیر کی متابعت لازم نہیں، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، تو پیغمبر قبلہ کو کیونکر متابعت لازم ہوگی۔ اور وہ احکام جن کی مظہر سنت ہے۔ ان میں جس طرح پیغمبر اولوالعزم کو ان احکام کے لئے اطلاع حاصل ہوئی ہے اسی طرح غیر اولوالعزم پیغمبروں کو بھی ان احکام کی اطلاع اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے، پھر متابعت کیسی؟ بلکہ متابعت کی

گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت اور ہر گروہ کے اندازے کے لحاظ سے جدا جدا احکام ہوتے ہیں، کبھی ان کا حلال ہونا مناسب ہوتا ہے اور کبھی حرام ہوتا۔ کسی اولوالعزم پیغمبر کو ایک کام کے حلال ہونے کا حکم ہوتا ہے اور غیر اولوالعزم کو اسی کام کے حرام ہونے کی اطلاع ہوتی ہے، اور یہ حلال و حرام دونوں نازل شدہ صحیفوں سے ماخوذ ہوتے ہیں جیسا کہ دو مجتہد ایک ہی ماخذ سے دو مختلف حکم اخذ کرتے ہیں ان میں سے ایک اس کے حلال ہونے کا مطلب سمجھتا ہے اور دوسرا اس کی حرمت کا۔

سوال: یہ اختلاف اجتہاد میں گنجائش رکھتا ہے کیونکہ اس کا دار و مدار قیاس و رائے پر ہے جس میں صواب و خطا کا احتمال ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اعلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور وہاں صواب و خطا کا تردد جائز نہیں ہے بلکہ یقین کے ساتھ حق جل و علا کا حکم ایک ہی ہے، اگر حلال ہے تو اس میں حرمت کی گنجائش نہیں ہے اور اگر حرام ہے تو اس میں حلال کی مجال نہیں ہے۔

جواب: ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کی نسبت وہی چیز حلال ہو اور دوسری قوم کی نسبت وہ حرام ہو۔ پس الشریعہ و علا کا حکم ایک ہی واقعہ میں قوم کے متعدد ہونے کی نسبت سے مختلف ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں خاتم الرسل کی امت میں یہ معنی درست نہیں، کیونکہ اس شریعت میں سب لوگ ایک حکم کے محکوم ہیں لہذا یہاں کسی ایک واقعہ میں بھی خداوند جل سلطانہ کے نزدیک دو حکم نہیں ہیں سوال: اگر کسی اولوالعزم پیغمبر نے کسی کام کی حلت کا حکم کیا ہو، اور اس کے تابع پیغمبر نے اس کام میں حرمت کا حکم دیا ہو تو لازم آتا ہے کہ حکم ثانی حکم اول کا ناسخ ہو، اور یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا نسخ کرنا اولوالعزم پیغمبر کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کے سوا کوئی ناسخ نہیں ہو سکتا۔

جواب: نسخ اس وقت لازم آتا ہے جبکہ حکم ثانی تمام لوگوں کے لئے عام ہو۔ تاکہ حکم اول کو رفع کر دے جو ایک گروہ کے ساتھ واقع ہوا تھا۔ اور حکم ثانی عام نہیں ہے بلکہ ایک گروہ کی نسبت حرمت کا حکم ہے، اس لئے حکم اول کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک ہی واقعہ میں ایک مجتہد کسی چیز کے حلال ہونے کا حکم دیتا ہے اور دوسرا مجتہد اسی واقعہ میں حرمت کا فیصلہ کرتا ہے اور ان میں سے کوئی حکم بھی نسخ نہیں ہے۔ اگرچہ ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے کہ یہاں (مجتہدین کی) رائے ہے اور وہاں اعلام (اللہ تعالیٰ کا) حکم رائے میں متعدد حکم کی گنجائش ہے اور اعلام میں گنجائش نہیں لیکن تعدد اقوام سے اس کا علاج ہو سکتا ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔

لہذا گذشتہ شریعتوں میں بھی وہ احکام جو اولوالعزم پیغمبروں کی کتابوں اور صحیفوں سے لغت کے اعتبار سے مفہوم ہوتے تھے پیغمبر ان متابع کو بھی ان میں مخالفت کی مجال نہ تھی کیونکہ وہ احکام کا ذام نام کی نسبت سے وارد ہوتے تھے۔ ہر پیغمبر متابع جس قوم کو دعوت دیتا تھا وہ ان احکام کے خلاف تبییغ نہیں کرتا تھا، اگر حلال ہے تو سب کے لئے حلال ہے اور اگر حرام ہے تو سب کے لئے حرام ہے، یہاں تک کوئی دوسرا اولوالعزم پیغمبر آئے اور اس حکم کو رفع کر اب نسخ مقصور ہو جائے گا۔ لہذا نسخ ان احکام کے اعتبار سے ہوتا ہے جو لغت کے موافق نازل شدہ صحیفوں سے ماخوذ ہوتے ہیں، اور وہ احکام جو جہاد اور اعلام سے ثابت شدہ ہوں اور سنت اور اجتہاد کی طرف منسوب ہوں ان میں نسخ مقصور نہیں ہے کیونکہ یہ احکام بعض کی نسبت سے ہیں اور بعض دوسروں کے لئے نہیں۔ لہذا کسی پیغمبر کا اجتہاد اور اس کی سنت کسی دوسرے پیغمبر کے اجتہاد و سنت کی ناسخ نہیں ہوتی کیونکہ اس کی نسبت کسی اور قوم کا نسخہ ہوتی ہے اور اس کی نسبت دوسری قوم کے ساتھ۔ اور اگر یہ اختلاف کا ذام نام کی نسبت سے ہو یا صرف ایک گروہ کی نسبت سے تو البتہ نسخ ہے جیسا کہ اس شریعت میں ہے کہ حکم کا ذام نام کی نسبت سے ہے۔ نو حکیم ثانی حکیم اول کا ناسخ ہے۔ لہذا ہمارے پیغمبر علیہ وعلی آلہ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین الصلوٰۃ والتیمات کی آخری سنت آپ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے کی تمام سنتوں کی ناسخ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نزول کے بعد اس شریعت کی متابعت کریں گے اور آل سرور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی سنت کا اتباع کریں گے، کیونکہ اس شریعت کا نسخ جائز نہیں ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ علماء طواہران (حضرت عیسیٰ) علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے مجتہدات سے ان کے کمازہ دقیق اور پوشیدہ ماخذ ہونے کے باعث انکار کر بیٹھیں اور ان کو کتاب سنت کا مخالف سمجھیں۔

حضرت امام اعظم کو فی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال حضرت عیسیٰ روح اللہ کی مانند ہے جنہوں نے ورع و تقویٰ کی برکت اور سنت کی متابعت کی بدولت اجتہاد و استنباط میں وہ بلند درجہ حاصل کیا، نہ دوسرے حضرات کی فہم اس کے سمجھنے سے عاجز و قاصر ہے اور وہ ان اجتہادات کو دقت معانی کے باعث کتاب و سنت کے مخالف جانتے ہیں اور ان کو اور ان کے اصحاب کو اصحابِ رائے و مجال کہتے ہیں، یہ سب کچھ ان کے علم کی حقیقت و درایت تک نہ پہنچنے اور ان کے فہم و فراست پر مطلع

نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ان (امام ابو حنیفہ) علیہ السلام کی فقاہت کی باریکی سے تھوڑا سا حصہ حاصل کیا ہے فرماتے ہیں: **أَلْفَقَهَا كَأَنَّ هُوَ عِيَالُ أَبِي حَنِيفَةَ** تمام فقہ ابو حنیفہ کی عیال ہیں۔ ان کم نظر معترضین کی جرأت پر افسوس ہے کہ اپنے قصور کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

قاصرے گر نہ ایں قافلہ را طعنِ قصو حاش شد کہ بر آرم زبیاں ایں گل را
ہمہ شیران جہاں بستہ ایں سلسلہ اند رو بہ از جیلہ چساں بگسلد ایں سلسلہ را
د کوئی ناقص اگر اس سلسلے پر طعن کرے ذکر اس کا نہ کروں گا میں کبھی شکوے سے
یہ ہے وہ سلسلہ جس میں ہیں بندے دینکے شیر لومڑی کس طرح توڑے گی اسے چیلے سے

اور یہ جو خواجہ محمد پارسا نے فضولِ سنہ میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نزول کے بعد امام ابی حنیفہ کے مذہب کے موافق عمل کریں گے ممکن ہے کہ اسی مناسبت کے باعث لکھا ہو جو کہ امام ابی حنیفہ کو حضرت روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہے یعنی حضرت روح اللہ کا اجتہاد حضرت امام اعظم کے اجتہاد کے موافق ہو گا نہ یہ کہ وہ ان کے مذہب کی تقلید کریں گے کیونکہ ان حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ عملائے امت کی تقلید قریبیں۔ بلا تکلف و تعصب کہا جاسکتا ہے کہ اس مذہب حنفی کی تورات کشفی نظریں دیدہ عظیم کی طرح دکھائی دیتی ہے اور دوسرے تمام مذاہب حوضوں اور تہروں کی طرح نظر آتے اور ظاہری طور پر بھی جب ملاحظہ کیا جاتا ہے تو اہل اسلام کا سوا اِمام اعظم (اکثریت) امام ابی حنیفہ علیہم السلام کا شیعہ ہے اور یہ مذہب متبعین کی کثرت کے باوجود اصول و فروع میں دیگر تمام مذاہب سے ممتاز ہے اور استیلا میں اپنا الگ طریقہ رکھتا ہے اور یہ معنی اس کے حق ہونے کی خبر دیتے والا ہے۔

عجیب معاملہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ سنت کی پیروی میں سب سے پیش پیش ہیں حتیٰ کہ احادیث مرسل کو احادیث مندر کی طرح متابعت کے لائق جانتے ہیں اور ان کو اپنی رائے پر مقدم کرتے ہیں اور اسی طرح صحابہ کے قول کو حضرت خیر البشر علیہ وسلم الصلوٰۃ والتسلیمات کی شرفِ صحیحہ کے باعث اپنی رائے پر مقدم رکھتے ہیں مدوسروں کا حال ایسا نہیں ہے۔ اس کے باوجود حق العین ان کو صاحب رائے کہتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں جن سے بے ادبی ظاہر ہوتی ہے

حالانکہ وہ سب ان کے کمالِ علم اور ورع و تقویٰ کی کثرت کا اقرار کرتے ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ ان حضرات کو توفیق عطا کرے کہ وہ دین کے پیشوا اور اہل اسلام کے سردار کی دل آزاری نہ کریں اور اسلام کے سوا "عظم" کو ایذا نہ دیں: **يُرِيدُ وَنَّ أَنْ يُطِيفُوا تَوْرًا لِلَّهِ يَا خَوَّاهِمُ دُتُوبًا يَسْتُ** وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔

وہ لوگ جو دین کے ان اکابر کو "صاب رائے" جانتے ہیں اگر وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ بزرگوار اپنی رائے سے حکم کرتے تھے اور کتاب و سنت کی متابعت چھوڑ دیتے تھے تو ان کے فاسد خیال کے مطابق اہل اسلام کا "سوا" عظم "گمراہ اور بدعتی ہوا بلکہ گردہ اسلام سے بھی باہر ہو گا۔ اس قسم کا اعتقاد وہی بے وقوف جاہل کر سکتا ہے جو اپنی چالالت سے بے خبر ہے یا پھر وہ زندقہ جس کا مقصود دینِ اسلام کے نصف حصہ کو باطل کرنا ہے۔ ان چند ناقص لوگوں نے چند احادیث یاد کر لی ہیں اور احکام شرعیہ کو ان ہی میں منحصر جانتے ہیں اور اپنی معلومات کے سوا سب کی نفی کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔

چو آں کرے کہ در سگے نہاں است زمین و آسمان او ہماں است
(وہ کیڑا جو کہ پتھر میں نہاں ہے وہی اس کی زمین اور آسمان ہے)
ان لوگوں کے بیہودہ تعصبات اور فاسد نظریات پر افسوس ہزار افسوس کہ فقہ کے بانی امام ابو حنیفہؒ ہیں اور تمام فقہانے فقہ کے تین حصے ان کے لئے مسلم رکھے ہیں، اور باقی چوتھے حصے میں سب (دوسرے فقہاء) ان کے ساتھ شریک ہیں، فقہ میں صاحبِ خانہ وہی ہیں اور دوسرے سب ان کے عیال ہیں۔ — مذہب (حنفی) کے اس التزام کے باوجود مجھے امام شافعیؒ سے گویا ذاتی محبت ہو اور میں ان کو بزرگ جانتا ہوں۔ اسی لئے بعض اعمالِ نافلہ میں ان کے مذہب کی تقلید کرتا ہوں لیکن کیا کروں کہ دوسرے فقہاء کمالِ علم اور کمالِ تقویٰ کے باوجود امام ابو حنیفہؒ کے مقابلے میں بچوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ **وَالْآخِرُ إِلَى اللَّهِ مُتَحَدِّدٌ** (اور اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے)۔

اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ احکام اجتہاد کا اختلاف اگرچہ وہ پیغمبر ہی سے صادر ہو تسخ کو مستلزم نہیں، بخلاف اس اختلاف کے جو کتاب و سنت میں ہو وہ موجب تسخ ہے جیسا کہ اوپر کی تحقیق میں گذرا۔ پس ثابت ہوا کہ احکام شرعیہ کے اثبات میں

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے منقول ہے کہ ایک روز آپ برسرِ منبر علوم و معارف بیان فرما رہے تھے اسی اثنا میں حضرت خضرؑ کا وہاں گزر ہوا تو شیخ نے فرمایا: اے اسرائیلی! ادھر آ اور کلامِ محمّری سن۔ شیخ کی اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت خضرؑ محمّریوں میں سے نہیں ہیں بلکہ پہلی امتوں میں سے ہیں، اور جب ایسا ہو تو محمدیوں کو ان سے کیا واسطہ۔

پس ثابت ہوا کہ علوم و معارف احکامِ شرعیہ کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں جن کے ساتھ اہل اللہ مخصوص ہیں، اگرچہ وہ معارف ان ہی احکام کے ثمرات و نتائج ہیں۔ درخت لگانے سے مقصود اس کے پھلوں کا حصول ہے اور جب تک درخت قائم ہے اس وقت تک پھل کی امید رہتی ہے اور جب درخت کی جڑیں خلل آجائے تو اس کے پھل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بے عقلی کی بات ہے کہ کوئی شخص درخت کو تو کاٹ ڈالے اور پھلوں کی امید رکھے، درخت کی جھڑپ بھی تربیت کریں گے اسی قدر زیادہ پھل دے گا مقصود اگرچہ پھل ہے لیکن وہ درخت کی فرع ہے۔ شریعت کو لازم پکڑنے والے اور شریعت میں سستی کرنے والے کو اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ جو شخص شریعت کو لازم پکڑتا ہے وہ صاحبِ معرفت ہے جس قدر شریعت کا التزام زیادہ ہوگا اسی قدر معرفت بھی زیادہ حاصل ہوگی، اور جو شریعت میں سست ہے وہ معرفت سے بے نصیب ہے۔ باغرض وہ اپنے خیالِ فاسد کی بن پر کچھ (معرفت) رکھتا ہے اگرچہ (حقیقت میں) وہ کچھ بھی نہیں رکھتا تو یہ اس قدر راجح کی قسم سے ہے جس میں جوگی اور برہمن اس کے ساتھ شریک ہیں: کُلُّ حَقِيقَةٍ رَدَّتْ الشِّرْكَیَّةُ فَهَلُوْ رَدَّتْ قَرْنُهَا (جس حقیقت کو شریعت نے رد کر دیا ہو وہ زندقہ اور انحادہ ہے)

پس ہو سکتا ہے کہ اہل اللہ میں سے خاص خاص حضرات حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال کے معارف میں بعض ایسے اسرار و دقائق کو سمجھ لیں کہ ظاہر شریعت ان معارف سے خاموش ہو اور حرکات و سکنات میں حق تعالیٰ کا اذن (اجازت) و عدم اذن معلوم کر لیں اور حق تعالیٰ کی مرضی و نامرضی کو جان لیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض نفی عبادتوں کے ادا کرنے میں (حق تعالیٰ کی) مرضی نہیں پاتے اور اس کے ترک کا اذن پالیتے ہیں اور کبھی تیند کو بیداری سے بہتر سمجھتے ہیں۔

احکامِ شرعیہ اپنے اپنے وقتوں کے ساتھ مخصوص ہیں اور ہر ایک ہر وقت ثابت ہیں جب ان بزرگوں کے حرکات و سکنات (حق تعالیٰ کے) اذن پر موقوف ہیں تو بیشک دوسروں کے نوافل بھی

مکتوب ۵۶

مولانا عبدالقادر انبالی کی طرف صادر فرمایا — اس بیان میں کہ عارف کا معاملہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ دوسروں کی برائیاں اس کے حق میں نیکیوں کا حکم پیدا کر لیتی ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی فَاُولٰٓئِكَ یَبْدِلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (فرقان آیت ۲۵) (یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے) اللہ تعالیٰ کی غایت اور اس کے حبیب علیہ السلام کے طفیل درویش کا معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا کہ دوسروں کی برائیاں اس کی نیکیاں ہو جاتی ہیں اور دوسروں کی بُری خصلتیں اس کے لئے اچھی صفتیں بن جاتی ہیں — مثلاً ریاضِ سمیعہ (دکھاوا اور شہرت) جو برائیوں اور بُری خصلتوں میں سے ہیں اس کے حق میں حسن و خوبی پیدا کر دیتے ہیں اور حمد و شکر کا حکم اختیار کر لیتے ہیں اس لئے کہ اس درویش نے ہر قسم کی عظمت و کبریائی کو اپنے آپ سے ملوب کر کے جنابِ قدسِ خداوندی جلِ سلطان کی طرف منسوب کر دیا ہے، اور تمام اقسام کے حسن و جمال اور خیر و کمال کو اپنے آپ سے دور کر کے حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو شرف و نقص کے سوا کچھ نہیں پاتا اور اپنے آپ میں ذلت و محتاجی اور عجز و انکساری کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، اور اگر بالفرض صاحبِ عظمت و کبریائی میں سے کوئی صاحبِ بظاہر اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ اس کو زینہ سمجھ گا کہ جس کے ذریعہ وہ فوق کی طرف جائے گا اور اس ذاتِ پاک تک پہنچ جائے گا جو عظمت و کبریائی کے لائق ہے —

حسن و جمال اور خیر و کمال کا بھی یہی حال ہے کہ ان میں زینہ سے زیادہ ہونا اس کے نصیب میں نہیں، باقی امانتیں والوں کی طرف راجع ہوتی ہیں، لہذا ریاضِ سمیعہ کی صورت میں اس درویش کا مقصود اپنا اشتہار و افتخار اور رفعت و عظمت نہیں ہوتا بلکہ حق سبحانہ کی اس نعمت و احسان کا اظہار ہے جو اس پر واقع ہوا ہے پس اس کا دیا و سمیعہ حق تعالیٰ و تقدس کا عین حمد و شکر ہو گا جو ذلتِ برائی سے نکل کر تعریف اور نیکی کی صورت میں آگیا ہے، دوسری صفات کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہئے۔ فَاُولٰٓئِكَ یَبْدِلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا وَالسَّلَام

لے آپ کے نام چار مکتوبات ہیں اور دفتر اول مکتوب ۲۸۴ میں تفصیل ہے۔

مکتوب

ملا غازی نائب کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ حق جل و علا کا ذکر حضرت خیر البشر علیہ
علی آلہ من الصلوٰۃ افضلہا ومن التسلیمات المکملہا پر درود بھیجنے سے اولیٰ (بہتر) ہے لیکن وہ ذکر جو
قبولیت کی شان رکھتا ہو یا وہ ذکر جو طالب نے شیخ مقدس سے اخذ کیا ہو اور اس کے مناسب ہیں۔

ایک عرصے تک میں حضرت خیر البشر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجنے میں مشغول رہا
اور قسم قسم کے صلوٰۃ و درود پڑھتا رہا اور اس پر دنیاوی نتائج و ثمرات بھی مرتب ہوتے رہے اور ولایت
خاصہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والجتہ کے دقائق و اسرار کا فیضان بھی مجھ پر ہوتا رہا۔ کچھ
مدت تک یہی عمل جاری رہا۔ اتفاقاً اس التزام میں سستی پیدا ہو گئی اور اس شغل کی توفیق
نہ رہی اور صرف صلوٰۃ موقتہ (نماز والے درود) پر اکتفا ہو گیا اور مجھے اس وقت یہ زیادہ اچھا معلوم
ہوتا تھا کہ صلوٰۃ و درود کی بجائے تسبیح و تقدیس اور تہلیل میں مشغول رہوں۔ چنانچہ میں اپنے دل میں
کہتا تھا کہ اس کام میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ دیکھیں کیا ظاہر ہوتا ہے۔

آخر اللہ سبحانہ کی عنایت سے معلوم ہوا کہ اس وقت ذکر کرنا درود بھیجنے سے زیادہ بہتر ہے، درود بھیجنے والے
کے لیے بھی اور جس پر درود بھیجا جاتا ہے (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے لیے بھی۔ اور اس کی دو
وجہ ہیں: ایک وجہ تو یہ ہے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، مَنْ شَغَلَكَ ذِكْرِي عَنْ مَسْئَلَتِي آعْطَيْتَهُ

أَفْضَلَ مَا أَعْطَى السَّائِلِينَ (جس کو میرے ذکر سے موال کرنے سے روکے رکھا میں اس کو سوال کرنے والوں
بہتر اور زیادہ عطا کروں گا)۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ ذکر حضرت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے نافذ

لہ ملا غازی نائب کا اصلی نام قاضی خاں تھا، بدخشاں کے رہنے والے تھے۔ علوم ظاہری میں ملا سید اور
مولانا عصام الدین کے شاگرد تھے۔ طریقت میں شیخ حسین خواندہ کی مرید تھے۔ ۹۸۲ھ میں دربار اکبری میں حاضر
ہوئے ایک ہزاری منصب اور غازی خاں کا خطاب پایا۔ سجدہ زمین بوسی ان ہی کی اختراع تھی۔ محض نامے پر بھی
ان ہی نے سب سے پہلے دستخط کئے تھے۔ کئی رسالے تصنیف کئے بہتر سال کی عمر پائی (ماثر الامم و متعبد الواریع)
نیز حضرت مجدد کے خلفاء میں ایک صاحب مولانا غازی گجراتی تھے۔ بقول روحۃ القویہ کہ وہ حضرت مجدد کے خلفاء میں
تھے اور شریعت و طریقت کے بڑے پابند تھے۔

لکہ اس حدیث کو بخاری، ابونعیم اور بیہقی نے حضرت عمرؓ سے روایت کیا نیز بیہقی نے حضرت جابرؓ سے بھی روایت کیا (تشیید)

تو اس ذکر کا ثواب جس قدر ذکر کو ملتا ہے اسی قدر آں سرور علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی پہنچتا ہے جیسا کہ آنحضرت علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا (رواہ مسلم) (جس شخص نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھی تو اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس شخص جتنا ثواب بھی اس کو ملے گا جو اس پر عمل کرے)۔ اسی طرح ہر وہ نیک کام جو کسی امتی سے وجود میں آتا ہے اس عمل کا جس قدر اجر عامل کو ملے گا اسی قدر اجر پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی جو اس عمل کے وضع کرنے والے ہیں ان کو ملتا ہے بغیر اس کے کہ عامل کے اجر میں کسی قسم کی کمی واقع ہو، اور اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عمل کرنے والا پیغمبر (کے لئے ثواب) کی نیت سے عمل کرے کیونکہ وہ (اجر کا دینا محض) عطاءئے حق جل سلطانہ ہے، عامل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں اگر عامل پیغمبر (کے لئے ثواب) کی نیت بھی کر لے تو اس کے اجر کی زیادتی کا باعث ہوگا اور یہ (اجر کی) زیادتی بھی پیغمبر کی طرف راجع ہوگی۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (تجید آیت) (یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے)۔

اور اس میں کچھ شک نہیں کہ ذکر سے اصلی مقصود حق سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہے اور اجر کی طلب طفیلی اور تلب ہے اور درود میں اصلی مقصود طلب حاجت ہے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ پس وہ فیوض جو ذکر کی راہ سے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پہنچتے ہیں ان برکات سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں جو درود کی راہ سے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پہنچتے ہیں۔ جاننا چاہئے کہ ہر ذکر یہ مرتبہ نہیں رکھتا اور جو ذکر قبولیت کے لائق ہے وہی اس فضیلت کے ساتھ مخصوص ہے، اور جو ذکر ایسا نہیں ہے اس پر درود شریف کو فضیلت ہے اور درود شریف ہی سے برکات حاصل ہونے کی زیادہ امید ہے۔ لیکن جو ذکر طالب کسی کامل مکمل شیخ سے اخذ کرے اور طریقہ کے شرائط و آداب کو مد نظر رکھ کر اس پر مداومت کرے وہ (ذکر) درود شریف پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ یہ ذکر اس ذکر کا وسیلہ ہے، جب تک یہ ذکر نہیں کرے گا اس ذکر تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ طریقت قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے بتدی کئے ذکر کرنے کے علاوہ اور کچھ تجویز نہیں کیا ہے اور اس کے حق میں صرف فرائض و سنن کو کافی سمجھا ہے اور نفلی امور سے منع کیا ہے۔

۱۔ رواہ ابوداؤد، احمد، مسلم، ت، ابن ماجہ، ترمذی اور دارمی۔

۲۔ اس حدیث میں اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے جس میں ارشاد ہے کہ ”جو میری مژدہ سنت کو زندہ کرے گا وہ نیکو بندوں کا ثواب پائے گا“ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اس موجودہ زمانے میں نئی بدعات جاری کرے جو امت میں نفوذ کا باعث بنیں

اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ امت کا کوئی بھی فرد کمالات میں خواہ کتنے ہی بلند درجے پر پہنچ جائے اپنے پیغمبر کی بڑائی پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تمام کمالات جو اس کو حاصل ہوئے ہیں وہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کی متابعت کے واسطے حاصل ہوئے ہیں۔ لہذا یہ تمام کمالات (جو اس فرد کو حاصل ہوئے ہیں وہ) پیغمبر کے لئے خاص طور پر ثابت ہیں تیر دیگر متبعین کے کمالات کے ساتھ اور آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کمالات مخصوصہ کے ساتھ ثابت ہیں۔ اور اسی طرح وہ فرد کامل کسی ایسے پیغمبر کے مرتبہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا جس پیغمبر کی کسی ایک شخص نے بھی متابعت نہ کی ہو اور اس کی دعوت کو قبول نہ کیا ہو، کیونکہ ہر پیغمبر یا اہانت صاحب دعوت ہے اور تبلیغ شریعت کے لئے مامور ہے، انیسوں کا انکار اس کی دعوت و تبلیغ میں کوئی قصور پیدا نہیں کرتا۔ اور نیز یہ بات بھی ظاہر و باہر ہے کہ کوئی کمال بھی دعوت و تبلیغ کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، فَإِنَّ أَحَبَّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ مَنْ حَبَّبَ اللَّهُ إِلَى عِبَادِهِ وَحَبَّبَ عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ الدَّاعِي وَالْمُبَلِّغُ وَاللَّهُ تَعَالَى کے نزدیک بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب ہے جو بندوں کی دوستی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی دوستی بندوں سے کرائے ہو اور ظاہر ہے کہ وہ شخص داعی اور مبلغ ہی ہے۔

آپ نے سنا ہو گا کہ حدیث تشریف میں وارد ہے کہ قیامت کے دن علماء (کے قسم کی) سیاہی کو شہر دار فی سبیل اللہ کے خون کے ساتھ ورن کیا جائے گا اور ان کی سیاہی کا پلہ شہداء کے خون کے پلے پر ملاجج اور غالب آجائے گا۔ اور امت کو رد دعوت و تبلیغ کی یہ دولت جو کچھ بھی میسر ہوئی ہے وہ صرف (آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے طفیل میں ضمنی طور پر حاصل ہوئی ہے۔ اصل اصل ہی ہے اور فرع اصل سے مستبط ہوئی ہے۔ اس مقام پر اس امت کے داعی اور مبلغین کی فضیلت کو سمجھنا چاہئے۔ اگرچہ دعوت و تبلیغ کے درجات مختلف ہیں اور داعیان و مبلغین بھی مختلف درجات رکھتے ہیں۔ علماء تبلیغ ظاہری کے ساتھ مخصوص ہیں اور صوفیا (تبلیغ باطن کے ساتھ) انتہا پر ترقی پزیر ہیں اور جو عالم بھی ہو اور صوفی بھی، تو وہ کبریت احمد اکبر ہے اور وہی ظاہر و باطن کی دعوت و تبلیغ کے نمایاں شان ہے اور حقیقت میں وہی پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کا نائب و وارث ہے۔

بعض علماء نے اس امت کے محدثین کو جو احادیث نبوی علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اس امت کے افضل لوگوں میں شمار کیا ہے۔ اگر مطلقاً افضل جانتے ہیں تو اس میں تردد اور

شک ہے، اور اگر ظاہری مبلغین کی نسبت سے کہتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے مطلق افضلیت تو اس جامع مبلغ کے لئے ہے جو ظاہری تسبیح بھی کرتا ہے اور باطنی تبلیغ بھی۔ یعنی ظاہری دعوت بھی دیتا ہے اور باطنی تسبیح بھی کرتا ہے۔ کیونکہ مطلقاً افضل قرار دینے میں قصور ہے جو فضل کے اطلاق کرنے کے معنی ہے۔ پس اس بات کو سمجھ لو اور کوتاہ نظر نہ بنو۔۔۔ اگرچہ ظاہر کثرت ہی عمرہ ہو، اور مدارِ نجات بھی سو، اور کثیر البرکت اور عام فائدے کے لئے بھی ہو لیکن اس کا کمال باطن پر موقوف ہے۔ ظاہر بغیر باطن کے نامکمل ہے، اور باطن بغیر ظاہر کے داغدار و بد انجام ہے۔ اور جو شخص باطن کو ظاہر کے ساتھ جمع کرے وہ کبریتِ احمد ہے۔

رَبَّنَا آئِنَّمَا لَنَا ذُرِّيَّاوَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (تحریم آیت) (اے ہمارے رب! ہمارے لئے ہمارے

نور کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما بیٹک تو ہر چیز پر قادر ہے) وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی۔

مکتوب ۵۸

خواجہ محمد تقی کی طرف صادر فرمایا۔۔۔ اُن کے سوال کے جواب میں جو عالم مثال سے متعلق تھا
ہو اُن دو جاغوزوں کے رد میں جن میں سے ایک تناسخ کی قائل ہے اور دوسری جماعت جو روح کے
منتقل ہونے کی قائل ہے اور کون و برد کا بیان اور ان کے مناسب بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
وَ عَلٰی اٰلِہِ الطَّاهِرِیْنَ۔ صحیفہ شریفہ جو آپ نے حُسنِ خَلْق اور بِلندِ قُطْر سے تحریر فرمایا تھا اس کے
مطالعہ سے مشرف ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔۔۔ آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ
شیخ محی الدین ابن العربی قدس سرہ نے فتوحاتِ مکیہ میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ آں سرور علیہ علی
آر الصلوٰۃ و السلام نے فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ مِائَۃً اَلْفَ اَلْفَ (اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ آدم پیدا کئے ہیں)۔
اور ایک حکایت بھی نقل کی ہے جو عالمِ مثال کے بعض مکاشفات میں سے ہے (فرماتے ہیں جبکہ میں
کعبہ معظمہ کا طواف کر رہا تھا ایسا ظاہر ہوا کہ میرے ہمراہ ایک ایسی جماعت طواف کر رہی ہے
جس کو میں نہیں پہچانتا اور اثنائِ طواف میں انھوں نے نبی کے دو شعر پڑھے ان دو شعر دل میں
سے ایک بیت یہ ہے ۵

ملکہ آپ کے نام تین مکتوبات ہیں دفعہ دوم مکتوب ۳۶-۵۸-۶۰ حالات معلوم نہ ہو سکے۔ سہ فرماتے ہیں ابن عابد:

۵ لَقَدْ طُفْنَا كَمَا طُفَّ سَيِّبَتَا هَذَا الْبَيْتِ طَرًّا أَجْمَعَيْنَا

(طوائف اس گھر کا ہم نے بھی کیا ہے کبا ہے جس طرح تم نے بھی برسوں)

جب میں نے یہ بیت سنی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سب عالم مثل کے ابدال ہیں، اور اس خیال کے آتے ہی ان میں سے ایک نے میری جانب دیکھا اور فرمایا کہ ”میں تمہارے جداد میں سے ہوں“ میں نے دریافت کیا کہ آپ کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟، انھوں نے فرمایا ”مجھے فوت ہوئے چالیس ہزار سال سے زیادہ ہو گئے ہیں“ میں نے تعجب سے کہا کہ یو البشر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ابتداء پیدائش سے اس وقت تک سات ہزار سال سے زیادہ نہیں ہوئے۔ انھوں نے کہا کہ ”تم کون سے آدم کی بات کرتے ہو؟ وہ آدم جس کا تم ذکر کرتے ہو وہ تو اس سات ہزار سال کے دورہ اول میں پیدا شدہ ہیں۔“ شیخ نے فرمایا کہ اس وقت وہ حدیث نبوی علیہ وعلی آہ الصلوٰۃ والسلام جو اوپر تحریر ہو چکی ہے میرے دل میں گزری جس سے اس قول کی تائید ہوتی ہے۔

میرے مخدوم و مکرم! اس مسئلہ میں اللہ سبحانہ کی غایت سے جو کچھ اس فقیر پر ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ یہ سب آدم جو حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے وجود سے پیشتر گذر چکے ہیں ان کا وجود عالم مثال میں ہوا ہے نہ کہ عالم شہادت میں۔ وہ تو وہی حضرت آدم صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیماتہ سبحانہ علی نبینا وعلیہم اجمعین میں جو عالم شہادت میں موجود ہوئے ہیں اور زمین میں خلافت پاکر مسجود ملائک ہوئے ہیں۔ — خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدم (علیہ السلام) چونکہ جامعیت کی صفت پر مخلوق ہوئے ہیں اور اپنی حقیقت میں بہت سے لطائف و اوصاف رکھتے ہیں۔ ان کے وجود سے پیشتر ہر زمانے میں ان کی صفات میں سے کوئی ایک صفت یا ان کے لطائف میں سے کوئی ایک لطیفہ خداوند جل سلطانہ کی ایجاد کے ساتھ عالم مثال میں موجود ہوا ہے اور آدم کی صورت میں ظاہر ہوا ہے اور ان کے اسم کے ساتھ مسمی ہو کر آدم منتظر کے کاروبار اس سے وقوع میں آئے ہیں، یہاں تک کہ توالد و تناسل جو اس عالم کے مناسب تھا وہ بھی ظہور پذیر ہوا اور کمال لائق ظاہری و باطنی جو اس عالم کے مناسب تھے سب ظاہر ہوئے اور عذاب و ثواب کے مستحق ٹھہرے، بلکہ ان کے حق میں توفیق امت بھی قائم ہو گئی اور بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں چھ گئے۔ — بعد ازاں پھر کسی وقت میں اللہ سبحانہ کی مشیت سے دوسرے صفات و لطائف کے کسی لطیفے کی صفت کے ساتھ حضرت آدم

علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اسی عالم مثال میں ظاہر ہوئے اور وہ کاروبارِ جو ظہورِ اَدل کے وقت وجود میں آیا تھا ظہورِ ثانی (آدم) کے وقت میں وجود میں آیا اور جب وہ دور بھی تمام ہو گیا تو (آدم سوم) حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفات و لطائف سے ظہورِ ثالث ہوا۔ اور جب اس ظہور نے بھی اپنا دور ختم کر لیا تو چوتھا ظہور ظاہر ہوا۔ اِلٰی مَا شَاءَ اللّٰہُ تَعَالٰی۔ اور جب اس ظہورِ ثالثِ ثانیہ کے دورے جو ان کی صفات و لطائف سے تعلق رکھتے تھے پورے ہو گئے تو آخر الامر وہ سترِ جامدہ (حضرت آدم) ایجادِ خداوندی جلِ سلطانہ سے عالمِ شہادت میں وجود میں آیا اور خداوند جلِ سلطانہ کے فضل و کرم سے معزز و مکرم ہو گیا۔ اگر ایک لاکھ آدم بھی ہوں تو وہ سب اسی آدم کے اجزا ہیں اور اسی کے دست و پا ہیں اور اسی کے وجود کے مبادی و مقدمات ہیں۔ شیخ بزرگوار کے جدا مجد بھی جن کو قوت ہوئے چالیس ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے وہ عالم مثال میں شیخ کے جدا مجد کے لطائف میں سے کوئی لطیفہ تھا جو عالمِ شہادت میں وجود رکھتا تھا اور یہ بیت اللہ کا طواف جو وہ کرتے تھے عالم مثال میں تھا کیونکہ کعبہ معظّمہ کی بھی عالم مثال میں ایک صورت اور ایک تشبیہ ہے جو اس عالم کے لئے قبیلہ ہوئی۔

اس فقیر نے اس بارے میں دو در و در تک نظر دوڑائی اور بہت غور کیا۔ لیکن عالمِ شہادت میں کوئی دوسرا آدم نظر نہیں آیا اور عالم مثال کے شعبہوں کے علاوہ کچھ نہ پایا۔ اور یہ جو بدینِ مثالی نے کہا کہ میں تمہارا جد ہوں اور مجھے چالیس ہزار سال سے زیادہ قوت ہوئے گزر چکے ہیں یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ پہلے والے تمام آدم ان (حضرت آدم) کے صفات و لطائف کے ظہورات تھے نہ یہ کہ وہ ایک الگ خلقت و آفرینش رکھتے تھے اور وہ اس آدم کے مہائن (جدا) تھے کیونکہ مہائن کو اس آدم کے ساتھ کیا نسبت۔ اور وہ شیخ کے جد کیسے ہو سکتے تھے۔ اور اس آدم کی خلقت کو تو ابھی سات ہزار سال بھی پورے نہیں ہوئے لہذا چالیس ہزار سال کی کہاں گنجائش ہے۔

اور ایک جماعت جس کے دل میں بیماری ہے ان حکایات سے تنازعہ مراد لیتے ہیں اور ممکن ہے کہ قدمِ عالم (عالم کے قدیم ہونے) کے قائل ہو جائیں اور قیامتِ کبریٰ کا انکار کر دیں۔ اور بعض مدعو (بے دین) جو اپنے زعمِ باطل سے اپنے آپ کو مسندِ شیخی پر سمجھتے ہیں تنازعہ کے جواز کا حکم دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نفس کمال کی حد تک نہ پہنچ جائے اس کو مختلف بدنوں کے تبدیل کرنے سے چارہ نہیں ہے اور کہتے ہیں

کہ جب نفس جبرک ل کو پہنچ جاتا ہے تو تقلب ابدان (بدنوں کا بدلنا) بلکہ تعلق ابدان سے فاسخ ہو جاتا ہے، اور اس کی آفرینش کا مقصد یہی کمال ہے جو میسر ہو گیا۔ اور یہ بات کفر صریح ہے اور ان تمام باتوں کا انکار ہے جو دین میں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ اور آخر کار جب تمام نفوس جب کمال کو پہنچ گئے تو پھر دوزخ کس کس لئے اور عذاب کس کو دیا جائے گا نیز اس میں دوزخ کا انکار، عذابِ اخروی کا انکار اولہ حشر میں جسموں کے ساتھ اٹھنے کا بھی انکار ہے کیونکہ ان (مجدروں) کے خیال کے مطابق نفس کو اب جسم کی جو اس کے کمالات کا آلہ ہے کوئی ضرورت نہیں رہی کہ وہ جسم کے ساتھ دوبارہ جی اٹھے۔ اس جماعت (فلبین مناسخ) کا اعتقاد فلاسفہ (علماء یونان) کے عقیدے کے مطابق ہے جو حشر اجماد (روز قیامت میں اجائے جسدی) کا انکار کرتے ہیں اور عذاب و ثواب کو روحانی مانتے ہیں بلکہ ان کا اعتقاد تو فلاسفہ کے اعتقاد سے بھی بدتر ہے کیونکہ وہ تناسخ کا رد کرتے ہیں اور روحانی عذاب کا اثبات کرتے ہیں، ان یہ لوگ تناسخ کا بھی اثبات کرتے ہیں اور عذابِ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک عذاب صرف دنیا کا عذاب ہے جس کا وہ تہذیب نفوس کے لئے اثبات کرتے ہیں۔

سوال: حضرت امیر کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اور دوسرے بعض اولیاء اللہ سے بھی منقول ہے کہ بعض نادرا اعمال اور عجیب و غریب افعال ان کے وجودِ عنصری سے قبل اور عالم شہادت میں آنے سے بہت پہلے ان سے وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ ان واقعات کی صحت تناسخ کو جائز کیے بغیر کیسے ممکن ہے۔

جواب: ان اعمال و افعال کا صادر ہونا ان بزرگوں کی ارواح سے متعلق ہے جو اللہ سبحانہ کی نسبت و ارادے سے خود اپنے اجساد کے ساتھ متحد ہو کر ان عجیب و غریب افعال کے اختیار کرنے والے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی دوسرا بدن نہیں ہے کہ جس سے وہ تعلق پیدا کریں۔ تناسخ وہ ہے کہ روح اس جسم کے تعلق سے پہلے کسی دوسرے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہو جو اس روح کا جہان و معارف تعلق اختیار کر لیا ہو اور وہ (روح) خود ہی جسد کے ساتھ متحد ہو جائے تو پھر تناسخ کہاں ہوا۔

چونکہ جو مختلف صورتوں میں متشکل ہو کر دوسرے اجساد کے متحد ہو جاتے ہیں اور اس حالت میں ان سے عجیب و غریب اعمال جو ان شکلوں اور جسموں کے مناسب ہیں وقوع میں آتے ہیں، یہ بھی نہ تو کوئی تناسخ ہے اور نہ کوئی حلول ہے۔ جبکہ جنوں کو اللہ سبحانہ نے اپنی قدرت سے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو کر عجیب و غریب اعمال وقوع میں لائیں۔

اگر (حق تعالیٰ) کامیاب کی ارواح کو بھی یہ طاقت عطا فرمادے تو اس میں کیا تعجب ہے اور ان کو دوسرے بدن کی کیا حاجت ہے۔۔۔۔۔ اور اسی قسم سے وہ وقت بھی جو بعض اولیاء اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ آن و حد میں مختلف اور متعدد مقامات پر حاضر ہوجاتے ہیں اور ان سے مختلف افعال و اقوال پذیر ہوتے ہیں۔ اس جگہ بھی ان کے لطائف مختلف اقسام میں مجسم ہو کر متفرق شکلوں کے ساتھ متکثر ہوجاتے ہیں۔۔۔۔۔ اور اسی طرح وہ عزیر جس کا وطن ہندوستان ہے اور اپنے شہر کے کبھی باہر نہیں گیا۔ (لیکن) ایک جماعت مکہ معظمہ سے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے اس عزیر کو حرم کعبہ میں دیکھا ہے اور ہمارے اور اس عزیر کے درمیان اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ اور دوسری جماعت ایسا بیان کرتی ہے کہ ہم نے اس کو روم میں دیکھا ہے اور ایک دوسری جماعت نے اس کو بغداد میں دیکھا ہے۔ یہ سب اس عزیر کے لطائف کی شکلیں ہیں جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس عزیر کو ان شکلوں کی اطلاع بھی نہیں ہوتی۔ لہذا اس جماعت کے جواب میں وہ (عزیر) کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے اوپر نازل ہوتا ہے اور میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا اور نہ میں نے حرم کعبہ کو دیکھا اور نہ ہی میں روم و بغداد کو جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کون لوگ ہیں۔۔۔۔۔ اور اسی طرح ضرورت مند لوگ زمرہ اور مردہ عزیزوں (بزرگوں) سے خوف و ہلاکت کے وقت مدد طلب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان عزیزوں کی صورتیں حاضر ہو گئی ہیں اور ان کی مصیبت کو دور کر دیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس عزیر کو اس مصیبت کے دور کرنے کی اطلاع ہوجاتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ ع

ازما و شما بہانہ بر ساخته اند (ہمارے تمہارے لئے ہے بہانہ)

اور یہ بھی ان عزیزوں (بزرگوں) کے لطائف کی شکلیں ہیں اور ان شکلوں کی جواہر نگاہ کبھی عالم شہد ہوتی ہے اور کبھی عالم مثال۔ چنانچہ ایک ہی رات میں ہزاروں آدمی آں سرور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کو خواب میں مختلف صورتوں میں دیکھتے ہیں اور آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ سب آپ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے صفات و لطائف کی عالم مثال میں مختلف صورتیں ہیں۔۔۔۔۔ اور اسی طرح سے عربہ اپنے پیروں کی مثالی صورتوں سے استفادہ کرتے ہیں اور وہ مشکلات کو حل کرتے ہیں۔

۱۔ حضرت محمد صاحب نے اسی طرح کے واقعات دفتر اول مکتوب ۲۱۶ کے آخر میں بیان فرمائے ہیں۔

کمون و بروز (یوشیدہ ہونا اور ظاہر ہو جانا) جو بعض مشائخ نے بیان کیا ہے اس کا تباہی سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ تباہی میں نفس کا تعلق دوسرے بدن کے ساتھ اس لئے ہونا ہے کہ اس کے لئے حیات و زندگی ثابت ہو اور اس کو جس و حرکت حاصل ہو۔ اور بروز میں نفس کا تعلق دوسرے بدن سے اس غرض کے حصول کے لئے نہیں ہونا بلکہ اس کا مقصود یہ ہونا ہے کہ اس بدن کو کمالات حاصل ہوں اور درجہ وصول ہو جائیں۔ جیسا کہ جن کے آخر اتسابی کے ساتھ تعلق پیدا کر لے اور اس شخص کے جسم میں بروز (ظہور) کرے تو اس کا یہ تعلق اس شخص کی زندگی کے واسطے نہیں ہے کیونکہ وہ شخص تو اس تعلق سے پہلے بھی زندہ حساس اور متحرک ہے۔ اور وہ چیز جو اس تعلق سے اس میں پیدا ہو گئی ہے وہ اس جن کی صفات و حرکات اور سنسکات کا ظہور ہوتی ہے۔ لیکن منقسم الاحوال مشائخ کمون و بروز کے بارے میں لب کشائی نہیں کرتے اور ناقصوں کو بلا اور فتنہ میں تہیں ڈالتے۔ اس فقیر کے نزدیک کمون و بروز کی کچھ ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی کامل کسی ناقص کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو بغیر اس کے کہ اس میں بروز کرے خداوند جل جلالہ کی قدرت سے اپنی صفات کاملہ کو ناقص مرید میں منعکس کر دیتا ہے اور توجہ و التفات سے اس کو اس کی ثبات و قرار دیدیتا ہے تاکہ ناقص مرید نقص سے کمال کو پہنچ جائے اور رذیلہ خصلتوں کو چھوڑ کر صفات حمیدہ اختیار کر لے اور کمون و بروز کچھ بھی درمیان میں نہ ہو۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَنۡ یَّشَآءُ وَاللّٰہُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ (تجوید ایک لایہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے)۔

اور بعض دوسرے مشائخ نقل ارواح کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ روح کو کمال حاصل ہونے کے بعد اس قسم کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے بدن کو چھوڑ کر دوسرے شخص کے بدن میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عجز تر جو یہ کمال اور قدرت رکھتا تھا اس کے پڑوس میں کسی توجوان کا انتقال ہوا۔ اس عجز تر نے اپنے بدن کو جو بوڑھا ہو چکا تھا اس کو چھوڑ کر اس توجوان کے بدن میں داخل ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا پہلا بدن عہدہ ہو گیا اور اس کا بدن ثانی (عہدہ جوان کا بدن) زندہ ہو گیا۔ اس قول سے تباہی لازم آتا ہے کیونکہ بدن ثانی کا تعلق اس بدن کی زندگی کے لئے ہو گیا۔ ہاں فرق اس قدر ہے کہ جو لوگ تباہی کے قائل ہیں وہ نفس کے نقص کا حکم کرتے ہیں اور تباہی کو نفس، تکمیل کے ثبوت کرتے ہیں اور جو لوگ نقل روح کے قائل ہیں وہ روح کو کامل خیال کرتے ہیں اور روح کے

کمال کے بعد اس کے منتقل ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔

فقیر کے نزدیک روح کے منتقل ہونے کا قول "تنازع" کے قول سے بھی زیادہ ناقص اور کمتر ہے، کیونکہ تنازع کا نفوس کی تکمیل کے لئے اعتبار کیا گیا ہے، اگرچہ یہ اعتبار بھی یا اطل ہے اور روح کے منتقل ہونے کو حصول کمال کے بعد خیال کرتے ہیں، اگرچہ یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ جب (لوگوں نے) ابدان کے تبدیل کرنے کو کمالات کا حاصل ہونا قرار دیا ہے تو کمال کے حاصل ہونے کے بعد دوسرے بدن میں منتقل ہونا کس لئے ہے۔ اہل کمال تماشائی نہیں ہوتے ان کی ہمت و شان تو حصول کمال کے بعد بدنوں سے علیحدگی اختیار کرنا ہے نہ کہ دوسرے بدنوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا۔ کیونکہ بدنوں کے تعلق سے جو کچھ مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا۔ اور اسی طرح روح کو منتقل کرنے میں بدن اول کو موت دینا ہے اور بدن ثانی کو زندہ کرنا۔ لہذا بدن اول کو برزخ کے احکام کے حصول کے بغیر چارہ نہیں اور قبر کے عذاب و ثواب سے مفر نہیں ہوگا، اور بدن کے لئے جب جہات ثانی ثابت کرتے ہیں تو اس کے حق میں گویا اسی دنیا ہی میں حشر ثابت ہو گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ روح کے منتقل ہونے کا عقیدہ رکھنے والے لوگ عذاب و ثواب قبر کے قائل ہوں اور حشر و نشر کے معتقد ہوں۔ افسوس ہزار افسوس! اس قسم کے دروغ گو مسند شیخی پر بیٹھے ہیں اور اہل اسلام کے مقتدا و پیروا بنے ہوئے ہیں۔ صَلُّوْاْ اَقَامَ صَلُّوْاْ دُخُوْاْ مِیْ گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ رَبِّیْ لَا تُزِیْمْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ (آل عمران آیت ۸) اے ہمارے پروردگار! انہم کو ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں میں کبھی پیدا نہ کر اور ہم کو (اپنی جناب سے رحمت عطا فرما بیشک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے) بِحُزْمَةٍ یَّسِّرُ الْمُرْسَلِیْنَ عَلَیْہِمْ وَعَلِیْہِہُمُ الصَّلٰوٰتُ وَالتَّسْلِیْمٰتُ۔

تذیل و ضمیمہ

بعض ان علوم و معارف کے بیان ہیں جو عالم مثال سے تعلق رکھتے ہیں۔

جانتا چاہئے کہ عالم مثال تمام عالموں سے زیادہ فراع ہے، جو کچھ تمام عالموں میں ہے اس کی صورت و شکل عالم مثال میں موجود ہے، معقولات و معانی کی دماں (عالم مثال) میں صورت رکھتے ہیں۔ اہل علم (بزرگوں) نے کہا ہے کہ حق جل و علا سلطانہ کی کوئی مثل نہیں ہے لیکن مثال ہے وَیْتِیْہِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی (نحل آیت ۶۱) اور اللہ تعالیٰ کی مثال سب سے اعلیٰ ہے۔

اس فقرے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ "تنزیہ صرف" کے مرتبہ میں جیسا کہ مثال ہیں ہے مثال بھی نہیں ہے: **فَلَا تَصْرِفُ بَوَادِيَهُ اَكَا مَثَال (نحل آیت ۷)** (پس اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مثال بین نہ کرے) عالم صغیر میں عالم مثال کا نمونہ "خیال" ہے۔ کیونکہ خیال میں تمام انشیا کی صورت منظور ہے۔ سالک کے احوال و مقامات کی کیفیات کو خیال ہی (صورتوں میں) منظور کر کے ظاہر کرتا ہے اور ارباب علم میں سے بنا دیتا ہے۔ اور اگر خیال نہ ہو یا جس جگہ خیال نہ پہنچ سکتا ہو تو وہاں جہل لازم آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرتبہ ظلال سے بالا جہل و حیرت کا مرتبہ ہے، کیونکہ خیال کی دوڑ ظلال کے مراتب تک ہی ہے جہاں ظن نہیں ہے و ہمارے خیال کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب صورت تنزیہی عالم مثال میں نہیں آسکتی جیسا کہ پہلے بین کیا گیا ہے تو خیال میں بھی جو کہ عالم مثال کا اثر ہے صورت تنزیہی کس طرح منظور ہو سکتی؟ **فَلَا جَرَمَ اَنْ يَكُونُ ثَمَّةً اِلَّا اَنْ يَهْمَلَ وَ اَلْحَبْرَةُ (پس لازماً وہاں جہل و حیرت کے سوا کچھ نہ ہوگا)** — اور جس جگہ علم نہیں ہوتا وہاں گفتگو بھی نہیں ہوتی: **مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ كَلَّ لِسَانُهُ وَ جَرَمَ** حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگئی اس کی زبان گنگ ہوگئی)۔ اس کی نشانی ہے۔ اور جس جگہ علم ہوتا ہے وہاں گفتگو بھی ہوتی ہے: **مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ طَالَ لِسَانُهُ** (جس کو حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگئی اس کی زبان دراز ہوگئی) یہ اس (حقیقت) کا بیان ہے۔ لہذا زبان کی درازی ظلال میں ہوتی ہے اور زبان کا گنگنا ظلال کے مراتب سے بالاتر ہے، خواہ وہ (ظن) فعل ہو یا صفت، اسم ہو یا مسمیٰ۔ لہذا جو کچھ بھی خیال کا تراشیدہ ہے وہ چونکہ ظلال سے ہے اور علت سے معلول اور جعل سے مجعول ہے (یعنی بسبب ایجاد موجود ہے) لہذا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جب وہ مطلوب کے آثار و علامات سے ہے تو علم الیقین کا فائدہ دیتا ہے۔ عین و حق (یعنی عین الیقین اور حق الیقین) ظلال و خیال سے ماورایہ۔ — خیال کی فن کاریوں سے اس وقت خلاصی میسر ہوتی ہے جبکہ سیر انفسی کو بھی سیر آفاقی کی طرح پس پشت ڈال دیا جائے اور آفاق و انفس سے ماوراء جولائی کریں۔ (یعنی مقام اکثر اولیاء کو بعد از مرگ حاصل ہوتا ہے، اور جب تک زندہ رہتے ہیں "خیال" مان کا دام تکبیر رہتا ہے، اور اکابر اولیاء سے بہت کم ایسے ہیں جن کو یہ دولت دنیا میں میسر ہو جاتی ہے۔ اور اس دنیاوی زندگی کے باوجود خیال کے غلبہ کے تصرف سے باہر نکل آتے ہیں اور مطلوب کو بے تراش و خراش اور ایجاد کے بغیر پہلو میں لے لیتے ہیں۔ اس وقت تجلی ذاتی برقی ان بزرگوں کے حق میں دمی ہو جاتی ہے اور اصل عرباں پر تو ڈالتا ہے

هَذَا لَا رَيْبَ النَّعِيمِ نَعِيمُهَا وَلِلْعَاشِقِ أَوْسُكَيْنِ مَا يَجْعَلُ
(مبارک منعموں کو ان کی دولت مبارک عاشقوں کو درد و کلفت)

سوال: ایک جماعت اپنے واقعات و مناسبات میں (عالم مثال و خیال میں دیکھو ہے کہ ہم بادشاہ ہو گئے ہیں اور اپنے خدم و حشم کا معائنہ کر رہے ہیں، اور (بعض) ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ ہم قطب بن گئے ہیں اور ایک عالم ہماری طرف متوجہ ہے، حالانکہ عام بیداری اور ہوش میں جو کہ عالم شہادت ہے ان کمالانہیں سے کسی کا بھی ظہور نہیں ہوتا۔ اس رویت کی کوئی حقیقت ہے یا باطل محض ہے؟

جواب: یہ رویت کسی قدر سچی نظر آتی ہے اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس جماعت میں بادشاہت اور قطبیت بننے کے معنی، اور استعداد پائی جاتی ہے لیکن یہ معنی ان میں بہت کمزور ہیں اور اس لائق نہیں کہ عام شہادت میں اس کا ظہور ہو۔ بعد ازاں یہ بات روحان سے خالی نہیں ہے۔ اگر یہ معنی اللہ سبحانہ کی عنایت سے قوت حاصل کر لیں تو اللہ سبحانہ کی قدرت سے عالم شہادت میں بھی وہ بادشاہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح قطب وقت بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ معنی اس قدر طاقت نہ پیدا کر سکے کہ عالم شہادت میں اس کا اظہار ہو سکے تو پھر اسی ظہور مثال پر جو کمزور ظہور ہے کفایت کرنی پڑتی ہے اور اپنی قوت کے مطابق ظہور پاتا ہے۔ اسی قسم کے وہ واقعات ہیں جو اس راہ کے طالب دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مقامات عالیہ میں پاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ارباب ولایت کے مناصب سے سرفراز ہو گئے ہیں۔ اگر یہ معنی عالم شہادت میں ظہور کریں تو یہ بہت بڑی دولت ہے اور اگر ظہور مثال پر ہی کفایت ہو تو پھر لا حاصل اور جائے مصیبت ہے کیونکہ ہر جہلہ اور حجام بھی خواب میں اپنے آپ کو بادشاہ دیکھتا ہے لیکن اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا اور خسارہ کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ لہذا واقعات (و شہادت) پر کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہئے اور عالم شہادت میں جو کچھ میسر ہو جائے وہی اس کا ہے۔

چو غلام آفتابم ہم را قناب گویم نہ شبنم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم
(غلام خود ہوں اسی کی میں بات کرتا ہوں نہ شب پرست نہ شب ہوں کہ خواب کہتا پھروں)

یہی وجہ ہے کہ اکابر نقشبندیہ واقعات (اور خوابوں) کا کوئی اعتبار نہیں کرتے اور طالبوں کے واقعات کی تعبیر میں توجہ نہیں دیتے کیونکہ ان چیزوں میں نفع بہت کم ہے۔ معتبر وہی ہے جو ہوش اور بیداری میں میسر ہو جائے۔ لہذا دوام شہود کا اعتبار کرتے ہیں اور دائمی حضور کی دولت سمجھتے ہیں۔

اور وہ حضوری جس کے پیچھے غیبت (داموشی) ہواں بزرگوں کے نزدیک قابلِ اعتناء نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ نسیانِ ماسوا یعنی غیر حق کو بھول جانا ان کے حق میں دائمی ہو گیا اور غیر کے خطاے ان کے قلب سے ہمیشہ کے لئے زائل ہو گئے ہیں۔ ہاں جس شخص کی برائت میں نہایت درج ہو چکی ہے اس سے ان کمالات کا ظہور کچھ بعید نہیں ہے: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاسْرَفَاتِنَا فِي كَلِمَتِكَ اَوْفَدْنَا وَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (آل عمران آیت ۸۶) ہمارے پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخندے اور ہمارے کاموں میں زیادتی ہوئی ہے اس کو بھی بخش دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور ہم کو کافروں پر غالب فرما، وَالسَّلَامُ

مکتوب ۵۹

پیرزادہ خواجہ محمد عبداللہ سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ معقول و موہوم

اور مکشوف و مشہود سب ماسوی میں داخل ہیں اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی (اللہ تعالیٰ کے لئے حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ وہ صحیفہ شریفہ جو قرۃ العین (آنکھوں ٹھنڈک) نے ارسال کیا تھا موصوں ہوا۔ اس میں تحریر تھا کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے وہ شعبہ بر طرف ہو گئے ہیں اور اس قسم سے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اب ہمت کی توجہ اس جانب لگی ہوئی ہے کہ ثبات سے متعلق کوئی چیز بھی ہاتھ نہ آئے، معقول اور موہوم سب کلا کے تخت آجائیں۔ اور اسی طرح کی اور باتیں بھی جو لکھی تھیں یہ سب تکلف کے ساتھ ہے، امید ہے کہ یہ بھی بے تکلف نصیب ہو جائے گی۔

مے شرافت کے نشان والے! معقول و موہوم بلکہ مشہود و مکشوف، خواہ آفاقی ہو یا انفسی سب کا سب ماسوی کے دائرے میں داخل ہے اور یہ سب ہو و لعب ہے۔ اور اس کی حقیقت شعیرہ بازی کی گرفتاری سے زیادہ نہیں ہے۔ اس گرفتاری کا زائل ہونا اگر تکلف کے ساتھ ہے تو طریقت میں داخل ہے اور علم الیقین کی قسم سے ہے۔ بہر تقدیر اگر یہ دولت بے تکلف میسر ہو جائے اور نفی کے تکلف سے ماسوی کی دوری بھی نصیب ہو جائے تو طریقت کی تنگی سے نجات حاصل ہو جاتی ہے اور علم کے کوچہ سے باہر نکل جاتا ہے اور فنا کے ساتھ مشرف ہو جاتا ہے۔ یہ بات کہنے میں تو بہت آسان ہے۔

سہ آپ کے نام سات مکتوبات ہیں اور تفصیل و تذکرہ دفتر اول مکتوبات پر گذر چکا ہے۔

لیکن اس تک پہنچنا دشوار اور بہت دشوار ہے۔ مگر جس کے لئے اللہ سبحانہ آسان فرما رہے۔

وہ کاروبار جو حقیقت سے تعلق رکھتا ہے آگے ہے اور نفی سے گزر جانے بلکہ مقام اثبات کی نفی کرنے میں ہے اور بیرون علم، عین اور بیرون علم، عین الیقین، عین الیقین ہے۔ — جاننا چاہئے کہ حقیقت کے مقابلے میں طریقت کا کوئی اعتبار نہیں اور نفی کو ثبات سے کچھ نسبت نہیں کیونکہ متعلق نفی ممکنات ہیں اور متعلق اثبات واجب تعالیٰ ہے۔ اور نفی اثبات کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے دریائے بے کتا کے پہلو میں ایک قطرہ۔ اور جب یہ نفی و اثبات حاصل ہو جانا ہے تو دلالت خاصہ تک پہنچ جاتے ہیں پھر دلالت خاصہ کے حصول کے بعد عروج ہے یا نزول، اگرچہ اس عروج کے لئے بھی نزول لازم ہے۔

رَبَّنَا آتِنَا زُكْرًا وَبَعْثْنَا نَارًا وَاعْزِفْنَا لَنَا عَلَى الْكُلِّ شَيْءٌ قَدْ يُوْهُ (۴۶ حکیم آیت) (اے ہمارے پروردگار! ہمیں نور کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما بیشک تو ہر شے پر قادر ہے) وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنْ اتَّبَعُوا هُدًى وَالْقَرَمُ مَتَابَعَةُ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (سلام ہو آپ پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے ہدایت اختیار کی اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کو اپنے اوپر لازم کیا)۔

مکتوبات

محمد نفی کی طرف صادر فرمایا — ان کے خط کے جواب میں اور اس بیان میں کہ فضولیات دین سے منہ پھیر کر دین کی ضروری باتوں میں مشغول ہو جانا چاہئے اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الْمُنِيْنِ (اصطفیٰ) اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ — آپ کے صحیحہ شریفہ کے مطالعہ سے مشرف ہوا جن دلائل کی طرف آپ نے رہنمائی پائی ہے اور جو کچھ آپ نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی حقیقت کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ وہ اہل حل و عقد کے اجماع سے اور صدیادوں یعنی خیر القرون سے ثابت ہے اور خلقت رائدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی افضلیت کے بارے میں جو کہ ان کی خلافت کی ترتیب (ان کی افضلیت) مرتب ہے، اور اصحاب خیر البشر علیہم الصلوٰۃ والسلامات و تنسیلات کے اختلافات اور جھگڑوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے کے متعلق جو کچھ تحریر کیا ہے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوا۔

۱۔ آپ کے نام تین مکتوبات ہیں دفعہ دوم مکتوبات ۳۶، ۵۸، ۶۰۔ حالات معلوم نہ ہو سکے۔

امامت کی بحث میں یہی اعتقاد کافی ہے اور اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ علیہم کے موافق ہے۔

میرے مخدوم شفقت کے نشان دہانے امامت کی بحث فروعیات دین میں سے ہے نہ کہ اصول شریعت دین کی ضروریات دوسری چیزیں ہیں جو اعتقاد اور عمل سے تعلق رکھتی ہیں جن کا متکفل علم کلام اور علم فقہ ہے۔ ضروری باتوں کو جو کہ فضولیات میں مشغول ہونا اپنی عمر کو غیر ضروری باتوں میں صرف کرنے کے مترادف ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے: **عَلَامَةُ اَعْمَالِ الْعَبْدِ اِسْتِعَاْلُهُ يَمَّا لَا يَعْنِيهِ** (بندہ کا غیر ضروری باتوں میں مشغول ہونا بندہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھیر لینے کی علامت ہے)۔

اگر امامت کی بحث ضروریات دین اور اصول شریعت میں سے ہوتی جیسا کہ شیعہ گان کرتے ہیں تو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب مجید میں خلافت کی ترتیب کا تعین فرمادیتا اور خلیفہ کی تشخیص نامزد کر دیتا۔ اور حضرت پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات بھی کسی ایک کی خلافت کا حکم فرمادیتے اور صراحت و وضاحت کے ساتھ کسی ایک کو خلیفہ بنا دیتے۔ اور چونکہ کتاب سنت میں اس امر کا اہتمام مفہوم نہیں ہوتا لہذا معلوم ہوا کہ امامت کی بحث دین میں غیر ضروری ہے اور اصول دین سے نہیں ہے۔ وہ شخص فضول ہی ہو گا جو ایسی فضول باتوں میں مشغول ہو۔ دین کی ضروریات اتنی زیادہ ہیں کہ فضول باتوں کی توبت ہی نہیں آتی۔ سب سے پہلے اعتقاد کی تصحیح کے بغیر چارہ نہیں جس کا تعلق حق جل سلطنت کی ذات و صفات اور اس کے افعال واجبی سے ہے۔ نیز یہ اعتقاد بھی رکھنا چاہئے کہ جو کچھ پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام حق جل و علا کی طرف سے ملے ہیں اور دین کی جو باتیں یقین و قوتاً تر سے معلوم ہوتی ہیں یعنی حشر و نشر عذاب و ثواب اخروی دائمی اور وہ تمام باتیں جو شارع علیہ السلام سے سُنی گئی ہیں سب حق ہیں اور ان میں تخلف اور عدم وجود کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ اگر یہ اعتقاد نہ ہو گا تو نجات بھی نہ ہو گی۔

دوم یہ کہ احکام فقہیہ کی بجا آوری کے بغیر چارہ نہیں ہے اور قرآن مجید احکامات کی ادائیگی بلکہ سن و مستحبات کی ادائیگی کے بغیر بھی گزر نہیں ہے۔ شریعت کی حلال و حرام کی ہوتی چیزوں کی رعایت بھی اچھی طرح کرنی چاہئے اور حدود شریعت کو ملحوظ رکھنا چاہئے تاکہ آخرت کے عذاب سے نجات و قلاح حاصل ہو۔ اور جب اعتقاد و عمل درست ہو جائے تو طریقہ صوفیہ کی توبت آتی ہے اور کمالات ولایت کا امیدوار بنتا ہے۔ امامت کی بحث کمرین کی ضروریات کی نسبت ایسی ہے جیسے راستہ میں کوڑا پڑا ہوا ہونا ہے۔

خلافت کلام یہ ہے کہ چونکہ مخالفین نے اس (امامت) کے بارے میں غلو اور مبالغہ کیا ہے اور اصحاب
حضرت خیر البشر علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اس لئے ضرورت کی وجہ سے ان کے
رد میں لمبے چوڑے مفادات لکھے پڑے کیونکہ دین میں سے فساد درگزر بھی ضرور بات دین میں سے ہے۔ و سہام

مکتوبات

مرحوم مولانا احمد برکی کی تعزیت اور دوستوں کو نصیحت کرنے میں اور مولانا حسن کو ان کے حلقہ کا

مردار بنانے میں اور اس کے مناسب بیان میں صادر فرمایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حمد و صلوة اور تبلیغ دعوت کے بعد اور مغفرت پناہ مولانا احمد
علیہ الرحمۃ کی تعزیت کرتے ہوئے عرض ہے کہ مولانا (احمد برکی) کا وجود شریف اس وقت (وہاں کے
مسلمانوں کے لئے حق جل و علا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اس بزرگ و برتر کی رحمتوں میں سے
ایک رحمت تھا۔ اَللّٰهُمَّ لَا تُحَرِّمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَقْتُلْنَا بَعْدَهُ (اے اللہ! تو اس کے اجر سے ہم کو محروم نہ کر
اور اس کے بعد ہم کو فتنے میں نہ ڈال)۔ اجاب اور دوستوں سے امید و التجا ہے کہ گذرے
ہوئے لوگوں کی (ایصالِ ثواب کے ذریعے) امداد و اعانت فرمائیں اور مرحوم کے فرزندوں اور متعلقین کی
خدمت گاری اور دل جوئی کرنا محبتوں اور مخلصوں پر لازم ہے۔ اور اس امر میں بہت کوشش کریں کہ
مولانا مرحوم کے فرزند تعلیم جاری رکھیں اور علوم شرعیہ سے آراستہ ہو جائیں، مرحوم کے احسان کا یہ
ان کے بیٹوں پر احسان کرنا ہے۔ هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ (رحمن! ایسا احسان کا کیا
احسان ہی ہے)۔ اور مرحوم کے اوضاع و اطوار کی رعایت رکھیں اور ان کے احوال و
اوقات کو نظر رکھیں، طریقہ ذکر اور حلقہ مشغولی میں کسی قسم کا قصور واقع نہ ہوتے پاتے۔ سب دوست
جمع ہو کر بیٹھیں اور ایک دوسرے میں فانی ہوں تاکہ صحبت کا اثر ظاہر ہو۔

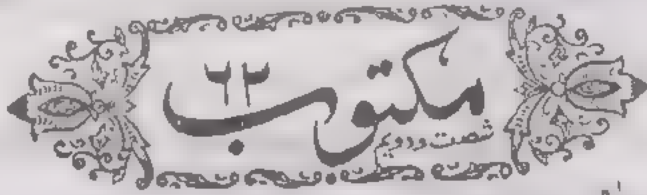
اس فقیر نے اس سے پہلے انفاق یہ طور پر لکھا تھا کہ اگر مولانا (احمد برکی) سفر اختیار کریں تو
ان کو چاہئے کہ شیخ حسن کو اپنی جگہ پر مقرر کر دیں۔ شاید قضا و قدر کو یہی سفر مقصود تھا۔ اب بھی مارہر
ملاحظہ کرنا ہوں تو شیخ حسن ہی کو اس امر متعین اور مقرر پاتا ہوں۔ یہ بات بعض دوستوں کو ناگوار

نہ گزرے کیونکہ ہمارے اور ان کے اختیار میں نہیں ہے، بہر صورت انبیاء و قریب برداری لازم ہے۔۔۔۔۔
 — شیخ حسن کا طریق مولانا (برکی) کے طریقے کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اور مولانا نے
 آخر میں جو نسبت اس طرف سے حاصل کی تھی شیخ حسن بھی اس نسبت میں شریک ہے اور دوسرے
 دوستوں کو اس معنی میں بہت کم حصہ ملا ہے اگرچہ وہ کشف و شہور حاصل کر لیں اور توحید و اتحاد سے
 مشرف ہو جائیں لیکن پھر بھی یہ دولت اور چیز ہے اور بیکار و بارالگ ہے، اور یہاں ان کشف کو
 ایک جوئے بھی نہیں خریدتے اور ایسے توحید و اتحاد سے استغفار کرتے ہیں۔۔۔۔۔ غرض دوستوں کو
 لازم ہے کہ شیخ حسن کی تقدیم (قاعدہ مقام بنانے میں) توقف نہ کریں اور ان کو سر حلقہ بتا کر اپنے کام میں
 مشغول ہو جائیں۔۔۔۔۔ برادرِ خواجا و ایسے یہ بات دوستوں کو دہن نشین کرنا کہ حلقہ مشغولی کی طرف
 رہنمائی کریں اور شیخ حسن کی طرف ترغیب و ترغیب فرمائیں۔۔۔۔۔ شیخ حسن کو بھی چاہئے کہ اپنے
 پیروکاروں کے دل کی محافظت کریں اور برادری کے حقوق اچھی طرح بجالائیں، اور فقہ کی کتابوں کا
 مطالعہ نہ چھوڑیں، احکام شریعت کی اشاعت کریں اور سنتِ سنیہ کی متابعت کی ترغیب دیں اور بدعت
 سے ڈرائیں اور ہٹائیں اور اتحاد و تضرع و زاری کے طریق کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ایسا نہ ہو کہ نفسِ امارہ
 دوستوں پر تقدم و ریاست حاصل ہونے کی وجہ سے ہلاکت میں ڈال دے اور خراب و ابتر کر دے لہذا
 ہر وقت اپنے آپ کو قاصروناقص جان کر کمال کے طالب رہیں۔ اور نفس و شیطان جو دو بڑے دشمن
 گھات میں لگے ہوئے ہیں ایسا نہ ہو کہ راستے سے ہٹکا دیں اور محروم و خاسر کر دیں۔

ہم اندر زین بتو ایں است کہ تو طفلی و خانہ رنگیں است
 یہ نصیحت گھر ہے تیرے لئے کہ تو بچہ ہے، گھر ہے رنگ برنگ

ہندوستان آپ لوگوں سے بہت دور ہے اور سال بھر میں ایک قافلہ آتا ہے جو خبر لاتا اور
 لے جاتا ہے۔ احوال لکھتے رہا کریں اگر تم تک نہیں پہنچ سکتے تو بھی حالات لکھنے سے غافل نہ رہیں۔۔۔۔۔
 — میاں شیخ یوسف بھی ہمارے قریبی دوستوں میں سے ہیں اور ایک عرصہ تک یہاں مقیم رہے ہیں اور
 بہت فوائد اخذ کر چکے ہیں اور فنا کی حقیقت سے بھی مطلع ہو گئے ہیں اور واپس آنے کا وعدہ کر کے اپنے گھر گئے
 ہیں۔ مہمستغف صدق الاخلاص ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔۔۔۔۔ چونکہ آپ توبہ دور
 ہیں اس لئے نصیحتیں بجا لگے گی گیسا ہے، ہوشیار رہیں اور ریاست و رشت کو پتے لئے بٹائے جان سمجھئے نہ

اس سے ترساں ولزراں رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ریاست میں لذت پیدا ہو جائے اور ہلاکت ابدی تک پہنچے۔ — رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (آل عمران آیت ۱۴۷) (اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو بھی بخش دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما) — سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (صفت آیت ۱۸۳) (پاک ہے تمہارا رب عزت والہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں اور سلام ہو تمام رسولوں پر اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہے)

(مجدد ارجمند) خان خاناں کی طرف صادر فرمایا — اس بیان میں کہ انسان مدنی الطبع پیدا کیا گیا ہے اور اپنے تمدن و تعیش میں بنی نوع انسان کا محتاج ہے اور انسان کی خرابی بھی اسی احتیاج میں ہے اور

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى (اللہ تعالیٰ کے لئے حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) — حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کی ظاہری و باطنی ترقی کے لئے سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی خیر و صلاح میں مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ کی دل جمعی اور عیش و آرام منقض ہے۔ آپ کے لئے دعا کرنا گویا ان تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سید المرسلین علیہم السلام و آل کل من الصلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها کے طفیل آپ کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے جو آپ کے لائق نہیں ہیں۔ چونکہ (یہ فقیر) جانتا ہے کہ آپ کی محبت و ارادت اور اخلاص کی نسبت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے اکابرین کے ساتھ کامل اور اتم جانتا ہے اسی وجہ سے آپ کو تکلیف دی جاتی ہے۔

میرے مخدوم و مکرم! اس سلسلہ عالیہ کے لوگ اس ملک (ہندوستان) میں نوادرا جینیوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں اور بدعتوں کے رواج پانے کی وجہ سے اس ملک کے رہنے والوں کو ان بزرگواروں کے طریقے کے ساتھ جن میں سنت کا التزام ہے بہت کم مناسبت ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس سلسلہ کے

سلہ آپ کے نام تیسرے مکتوبات میں اور آپ کا تذکرہ تفصیل مکتوبات و فقرات مکتوبات پر درج ہے

لوگوں میں سے بھی بعض نے قصورِ نظر کے باعث اس طریقہِ عالیہ میں بھی برعقوبت کو اختیار کر لیا ہے اور بدعت کا
 از نکاب کر کے لوگوں کے دلوں کو اپنی جانب مائل کر رہے ہیں اور اس عمل کو اپنے خیال میں اس طریقہ
 عالیہ کی تکمیل گمان کرتے ہیں۔ عا شاد کلا، بلکہ یہ لوگ اس طریقہ کے خراب و برباد کرنے میں کوشش کر رہے
 ہیں ان کو اس طریقہ کے اکابرین کے معاملے کی حقیقت معلوم ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ ان کو سیدھے راستے
 کی ہدایت دے۔ اور چونکہ اس سلسلہِ عالیہ کے حضرات اس شہر میں بہت کم ہیں، لہذا
 اس سلسلہ کے مریدوں اور محبوں پر لازم ہے کہ ان اکابرین کے خلفاء اور طلباء کی امداد و اعانت کریں کیونکہ
 آدمی مدنی الطبع (دل چل کر رہنے کا عاری) پیدا کیا گیا ہے اور وہ تمدن اور اسبابِ معیشت حاصل کرنے
 میں اپنے ہی نوع (دوسرے انسان) کا مخلج ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ**
اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (انفال آیت ۶۴) (اے نبی! آپ کے لئے اللہ تعالیٰ اور آپ کے
 تابعدارِ مومنین کافی ہیں)۔ جبکہ حضرت خیر البشر علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کے ضروری
 امور کی کفایت میں مومنوں کو داخل کیا گیا ہے تو دوسروں کے لئے کیا مضائقہ ہے۔ اس وقت کے اکثر
 امراء درویش کے لئے سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان اپنی ذات
 میں بھی محتاج ہے بلکہ تمام کائنات کا ذاتی خاصہ (احتیاج) ہے، بلکہ انسان کی خوبی بھی اسی احتیاج
 میں ہے، اور اس میں عاجزی و بندگی بھی اسی راستے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر بالفرض انسان کی
 محتاجی زائل ہو کر استغناء پیدا ہو جائے تو سوائے گناہ و سرکشی اور فساد و نافرمانی کے اس کو نقد و قوت
 کیا حاصل ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ** (علق آیت ۹۶)
 (بیشک انسان (اس وقت) سرکشی کرنا ہے جب اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے)۔

جامل کلام یہ ہے کہ وہ فقرا جو ماسوی کی گرفتاری سے آزاد ہیں اور وہ احتیاج جو اسبابِ متعلق
 اس کو مسببِ الاسباب کے حوالے کر دیتے ہیں اور دولت کی فراخی کو اللہ تعالیٰ کے خوانِ نعمت سے
 جانتے ہیں، اور موعظی (عطا کرنے والا) اور مانع (نہ دینے والا) حقیقت میں اسی سبحانہ کو تصور کرتے ہیں۔
 اور چونکہ (کارکنانِ قضا و قدر نے) اسباب کو حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر واسطہ بنایا ہے اور اچھائی
 اور برائی کو اسباب کے ساتھ منسوب کر دیا ہے اس لئے یہ بزرگوار بھی شکر و شکایت کو اسباب کی طرف
 راجع کرتے ہیں اور اچھے بُرے کو یقیناً ہر ان ہی اسباب سے جانتے ہیں، کیونکہ اگر اسباب کو دخل نہ دیا

تو دنیا کا یہ عظیم کارخانہ باطل ہو جاتا ہے، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا (آل عمران آیت ۱۹) (اے ہمارے پروردگار! یہ کارخانہ تو تیرے بے فائدہ نہیں بنایا)۔

سیادت پناہ خالق و معارف آگاہ انہوی اعزیز میر محمد نعمان کا وجود شریف آپ کے علاقہ میں بہت غنیمت ہے اور ان کی دعا و توجہ کبریتا احمر (اکسیر) کا حکم رکھتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی توجہات کے برکات و فیوض آپ کی دولت کو قائم رکھنے والے ہیں اور حضور و غیبت میں ان کو آپ کا ہمد و معاون پاتا ہوں۔ ایک سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ انھوں نے غائبانہ طور پر اس فقیر کو آپ کی خوبیاں لکھی تھیں اور اس میں وہ محبت و اخلاص بھی درج تھا جو آپ کو اس فقیر کی نسبت حاصل ہے اور اس کا بھی اظہار تھا کہ اس علاقہ کی صوبیداری کسی دوسرے کو سپرد کر دی گئی ہے لہذا توجہ اور دستگیری فرمائیے۔ فقیر کو اس خط کے مطالعہ کے دوران اس بارے میں توجہ حاصل ہو گئی تو آپ کو اس وقت رفیع القدر پایا۔ اتفاقاً اسی وقت ایک شخص اس طرف جا رہا تھا لہذا اس خط کے جواب میں یہ عبارت لکھ دی "خان خاناں در نظر رفیع القدر می در آید" (یعنی خان خاناں نظر کشفی میں بلند درجہ دکھائی دیتے ہیں) وَاللّٰهُ عِنْدَ اللّٰهِ مُبَحَّانٌ (سب کام اللہ سبحانہ کے اختیار میں ہیں) والسلام۔

مکتوب ۶۳

نور محمد انبالوی کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے سوال کے جواب میں کہ اگر کوئی طالب اپنے پیر کی زندگی میں کسی دوسرے شیخ کے پاس حاضر ہو کر اس سے حق جل و علا کی طلب کرے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ طہ و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ جو کراچی نامہ آپ نے ارسال کیا تھا موصول ہوا۔ آپ نے دریافت کیا تھا کہ اپنے پیر کی زندگی میں اگر کوئی طالب کسی دوسرے شیخ کے پاس چلا جائے اور اس سے حق جل و علا کی طلب کرے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟۔

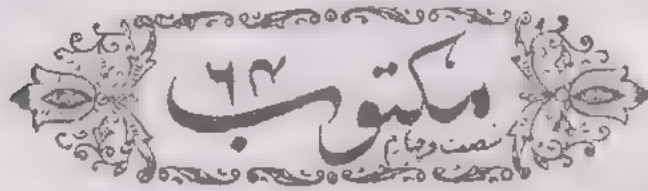
جنانا چاہئے کہ (اصل مقصود حق سبحانہ ہے، اور پیر حق تعالیٰ کی جناب قدس مک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اگر طالب اپنی ہدایت کسی دوسرے شیخ کے پاس دیکھے اور اپنے دل کو اس کی صحبت میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاطر جمع پائے تو جائز ہے کہ طالب پیر کی زندگی میں پیر کی اجازت کے بغیر

۱۔ آپ کے نام صرف یہی ایک مکتوب ہے اور حالات بھی معلوم نہ ہو سکے۔

اس شخص کے پاس جائے اولاس سے رشد و ہدایت طلب کرے۔ لیکن چاہئے کہ پیر اول کا بھی انکار نہ کرے اور اس کو نیکی کے ساتھ یاد رکھے۔ اس زمانے میں خصوصاً پیری و میریدی محض رسم و عادت کے طور پر رہ گئی ہے۔ جبکہ اس وقت کثیر یروں کو اپنی ہی خبر نہیں ہے اور ایمان و کفر میں امتیاز تک نہیں کر سکتے تو پھر وہ ضلّے جلّ شانہ سے متعلق کیا خبر دیں گے اور میرید کو کونسا راستہ دکھائیں گے۔

آگہ از خویشتن جو نیست جنین کے خبر دارد از چنان و چنین
(جب وہ خود ہی خبر نہیں رکھتے دوسروں کو وہ کیا بتائیں گے)

ایسے میرید یا قسوس ہے کہ اس طرح کے (ناقص) پیر یا عقائد کر کے بیٹھ جائے اور کسی دوسرے پیر کی نظر رجوع نہ کرے اور خداوند جلّ شانہ کا راستہ معلوم نہ کرے۔ یہ شیطانی خطرات ہیں جو ناقص پیر کی زندگی کی راہ سے آکر طالب کو حق سبحانہ سے ہٹائے رکھتے ہیں جس جگہ بھی ہدایت اور دل جمعی پائے بلا توقف ادھر رجوع کرنا چاہئے اور شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہئے۔

محمد مومن ولد خواجہ علی خاں مرحوم کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ تلون احوال اور کمینی دنیا کی امیدوں کے حاصل نہ ہونے سے دل تنگ نہیں ہونا چاہئے اور اس کے مناسب بیان ہیں۔

يَسْمِعُ اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اللّٰهُ تَعَالٰی آپ کو ان باتوں سے محفوظ رکھے جو آپ کے حال کے لائق نہ ہوں۔ ————— اَللّٰهُ نِيَا سَمِجُوْنُ الْمُؤْمِنِيْنَ (دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے)۔

اور قید خانہ کے مناسب حال تو دردِ عالم اور اندوہ و مصیبت ہی ہیں۔ تلون احوال (احوال کی تبدیلی) سے دل تنگ نہ ہوں اور امیدوں کے حاصل نہ ہونے سے بھی دل گیر نہ ہوں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) پس بیشک ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے بیشک ہر سختی کے ساتھ آسانی ہو، پس جگہ ایک تنگی کے ساتھ دوا آسانیاں ملا دی گئی ہیں شاید اس سے فراخی دیا اور فراخی بہتر مراد ہو۔

۱۔ آپ کے نام صرف ہی ایک مکتوب ہے اور حالات بھی معلوم نہ ہو سکے۔

۲۔ شرح الستہ میں اس روایت کو حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کیا۔

۳۔ حدیث صحیح میں وارد ہے لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرًا یعنی ایک سختی دوا آسانیوں پر غلبہ نہیں کر سکتی۔

حج باکریاں کا رہا دشوار نیست (کریموں کے لئے مشکل نہیں کام)
اس علاقہ کے باقی احوال سیادت تاب توفیق آثار برادر میر سید عبدالباقی بالمشافہ آپ سے بیان کریں گے
میر صاحب موصوف آپ کی غایات اور مہربانیوں کو مد نظر رکھ کر آپ کی ملاقات کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔ والسلام

مکتوب ۶۵

مولانا محمد ہاشم خاں کی طرف بے فائدہ کاموں سے بچنے کے بارے میں صادر فرمایا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ آپ نے اس
عرصہ میں اپنے باطنی احوال کی کوئی معتد بہ (خاص) خبر نہیں لکھی جو فرحت و خوشی کا باعث
ہوتی۔ دنیا کے کام بے فائدہ ہیں۔ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ اس لائق نہیں کہ آخرت کے احوال کی
یاد کو چھوڑ کر کوئی شخص ان لغو بات میں مشغول ہو جائے۔ اگرچہ آپ کی نیت درست ہو لیکن آپ نے
سنا ہوگا: حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُفْرِّقِينَ (نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے حق میں برائیاں
ہوتی ہیں)۔ بہر حال اپنے باطنی احوال میں متوجہ رہیں اور ضمنی کاموں کو بھی ضرورت
کے مطابق انجام دیتے رہیں۔

انشراحۃ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ اس جگہ کے فقراء اگرچہ کوئی رزق معین نہیں رکھتے
لیکن بغیر سعی و کوشش فراغت اور وسعت کے ساتھ گذر بسر کر رہے ہیں، بلکہ ضرورت سے زیادہ رزق
پہنچ رہا ہے۔ ہر نئے دن نئی روزی ہمارے لئے نقد وقت ہے۔ باقی اس علاقے کے حالات حمد و ستائش کے
لائق ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا کہ یہاں (وہاں) پھیل گئی تھی اور جس شخص کی موت مقدر تھی وہ مر گیا
اب و بادور ہو گئی ہے۔ تمام نعمتوں پر اللہ سبحانہ کا شکر اور اس کا احسان ہے۔ والسلام

لے آپ کے نام صرف ہی ایک مکتوب ہے۔ آپ حضرت محمد علیہ الرحمہ کے خادم ہیں حضرت نے وقت رحلت
پیشاب کرنے کے لئے طشت منگایا تو آپ نے رحلت میں جو طشت پیش کیا اس میں ریت ڈالنا بھول گئے۔ حضرت
نے فرمایا کہ اس میں ریت نہیں ہے جس کی وجہ سے احوال ہے کہ پیشاب کے قطر ان اکر لباس کو ناپاک کر دیں۔ لہذا دوسرا
طشت ریت والا پیش کیا گیا تو فرمایا کہ اب اتنا وقت کہاں کہ اسے منیجے کہ وہ ضرور بھی بر سکوا لہذا اب مجھے بستر پر
لٹا دو۔ بعد ازاں حضرت کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مکتوب (۶۶)

(عبدالرحیم) خان خاں کی طرف صادر فرمایا۔ توبہ و انابت پر ہر گامی اور تقویٰ اور اس کے مناسب بیان میں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰهُ وَاللهُ تَعَالٰی
کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ چونکہ عمر عزیز معامی و تقصیرات اور سیدہ کاموں
میں گزری ہے اس لئے مناسب ہے کہ توبہ و انابت کی نسبت کلام کیا جائے اور درعوت تقویٰ کو
بیان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: تَوْبَةُ اِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهُ الْمَوْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تَقْلِقُونَ (نور آیت ۳۷) (اے ایمان والو! تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرو تاکہ تم کو فلاح
حاصل ہو)۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ
تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ (مريم آیت ۶۶) (اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرو امید ہے کہ تمہارا رب
برائیوں کو تم سے دور کر دے اور تم کو اسی جنت میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں)۔
تیرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَذَرُوا ظَاهِرًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (انعام آیت ۱۶) (اور ظاہری و باطنی گناہوں کو چھوڑ دو)۔
پس گناہوں سے توبہ کرنا ہر شخص کے لئے واجب اور فرض عین ہے، کوئی بشر اس سے مستغنی نہیں
ہو سکتا، جب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تک توبہ سے مستغنی نہیں ہیں تو پھر اوروں کا کیا ذکر چنانچہ
حضرت خاتم الرسل سید المرسلین علیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: اِنَّهُ لَيَعْلَمُ عَلَىٰ قَلْبِي
وَاِنِّي لَا اسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً (میرے دل پر بھی کچھ غما رہا آجاتا ہے اس لئے
میں دن رات میں اللہ تعالیٰ سے ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں)

پس اگر گناہ اس قسم کے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے اور بندوں کے
مظالم اور حقوق کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے جیسا کہ زنا۔ شراب کا پینا۔ سرور و تلاطم (بہو و لعب) کا

لے آپ کے نام نیزہ مکتوبات میں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوبات ۲۳ میں گذر چکا ہے
۱۷۷۷ء اس کو مسلم نے اغرا المزنی سے روایت کیا۔ (نشیید البانی)

سنا۔ غیر مجرم کی طرف بظہر شہوت دیکھنا۔۔۔ بغیر وضو قرآن مجید کو ہاتھ لگانا۔۔۔ اور بدعت پر اعتقاد رکھنا وغیرہ وغیرہ۔۔۔ تو ان امور کی توبہ نہامت اور استغفار اور حسرت و افسوس اور بارگاہ الہی عزوجل میں عذر خواہی کرنے سے ہے۔۔۔ اور اگر فرض میں سے کوئی فرض ترک ہو گیا ہو تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔۔۔ اور اگر گناہ اس قسم کے ہیں جو بندوں کے مظالم اور حقوق سے تعلق رکھتے ہیں تو ان سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرے اور (مظالم پر) معافی مانگے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حق میں عا کرے۔۔۔ اور اگر صاحب مال و آبرو و قوت ہو گیا ہو تو اس کے لئے استغفار کرے اور اس کی طرف سے صدقہ کرے۔ اور اس کا مال اس کے وارثوں اور اولاد کے سپرد کرے۔ اگر اس کے وارث معلوم نہ ہو سکیں تو مال کے اندازہ کے مطابق صاحب مال اور اس شخص کی نیت کر کے جس کو باحق ایذا دی ہو فقرا و اور مساکین پر صدقہ و خیرات کرے۔

حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صادق ہیں سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے فرمایا ہے: مَا مِنْ عَبْدٍ آذَنْتَ ذَنْبًا فَقَامَ قَتَوًا وَصَلَّى وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ۔ (جب کسی بندہ سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ کھڑا ہو اور وضو کرے، نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے گناہ بخش دیتا ہے)۔۔۔ اس لئے کہ اللہ جل و علا خود فرماتا ہے: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَغْفِرِ اللَّهُ عَفْوًَا رَحِيمًا۔ (نساء، آیت ۱) (جو شخص بُرائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا)۔

اور آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے: مَنْ آذَنْتَ ذَنْبًا ثُمَّ نَدِمَ عَلَيْهِ قَهْرًا كَفَّارَتُهُ (جس شخص نے کوئی گناہ کیا پھر اس گناہ پر تادم ہو تو توبہ نہامت اس کے گناہ کا کفارہ ہے)۔۔۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ثُمَّ عَادَ ثُمَّ قَالَهَا ثُمَّ عَادَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُتِبَ فِي الرَّابِعَةِ مِنَ الْكِبَارِ (جب آدمی کہتا ہے کہ میں تیرے

۱۵ سنن اربعہ و ابن ماجہ، ابن السنی اور امام بیہقی نے جامع الکبیر میں روایت کیا۔
۱۶ احمد و الطبرانی اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ روایت کیا۔ ۱۷ دیلمی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا۔

بخشش مانگتا ہوں اور تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر اس نے گناہ کیا اور پھر اسی طرح کہا۔ پھر تیسری مرتبہ گناہ کیا اور معذرت کی۔ پھر چوتھی بار کیا تو کبیرہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: هَلَاكَ الْمُسَوِّتُونَ يَفْوُتُونَ سَوْتِ نَوْتٍ (ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم عقیب توبہ کریں گے)۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بطور نصیحت فرمایا ”اے بیٹا! توبہ کرنے میں کل تک کی بھی تاخیر نہ کرنا کیونکہ موت اچانک آجاتی ہے۔“ حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح شام توبہ نہ کرے وہ ظالموں میں سے ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سحانہ فرماتے ہیں کہ حرام کے ذریعے ایک پیسہ لیا ہوا واپس کر دینا سو پیسوں کے صدقہ کر دینے سے افضل ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک رتی چاندی (جو غلط طریقے سے حاصل کی گئی ہو اس) کا واپس کر دینا چھ سو مقبول ججوں سے افضل ہے۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (اعراف آیت ۳۳) (اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو نے ہم پر بخشش اور رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ والوں میں سے ہو جائیں گے)۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ فرماتا ہے: عَجِدِي آدَمًا افْتَرَضْتُ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ أَعْبِدَ النَّاسِ وَانْتَهَ عَمَّا تَهْتِكُ عَنْهُ تَكُنْ مِنْ أَوْرَعَ النَّاسِ وَاقْعُ بِمَا رَزَقُكَ تَكُنْ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ (میرے بندے! جو کچھ میں نے تجھ پر فرض کیا ہے اس کو ادا کر پس تو سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جائے گا۔ اور جن باتوں سے میں نے تجھ کو منع کیا ہے ان سے ہاندہ پس تو سب لوگوں سے زیادہ پرہیزگار ہو جائے گا اور جو کچھ میں نے تجھ کو رزق دیا ہے اس پر قناعت کر پس تو سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا)۔ اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ (تو پرہیزگار بن، پس تو تمام لوگوں سے زیادہ عابد ہو جائے گا)۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سحانہ فرماتے ہیں کہ ایک ذرہ کی برابر نفوسیٰ ہزار اشغال والے نماز روزوں سے بہتر ہے۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ پرہیزگار اور زاہد لوگ ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرا تقرب حاصل کرنے کے لئے

۱۔ اس کی تخریج دفتر اول مکتوبات ۳۷ میں گذر چکی ہے۔ ۲۔ صاحب کنز دینی نے اور قاضی ابوسعید ہمدانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ (تشیید الباقی)

جس قدر ورع (پرسیزگاری) ضروری ہے اتنی کوئی اور چیز نہیں۔

بعض علمائے ربانی فرماتے ہیں کہ جب تک انسان ان دس چیزوں کو اپنے اوپر لازم نہ کر لے اس وقت تک ورع حاصل نہیں ہوتا۔ (۱) غیبت سے زبان کو بچائے۔ (۲) بدگمانی سے بچے۔ (۳) مسخرہ پن سے پرہیز کرے۔ (۴) حرام چیزوں سے آنکھ بند رکھے۔ (۵) سچ بولے۔ (۶) ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا احسان جانتے تاکہ نفس مقرر نہ ہو۔ (۷) اپنا مال راہ حق میں خرچ کرے اور باطل جگہ میں خرچ کرنے سے بچے۔ (۸) اپنے نفس کے لئے بدنہی اور بڑائی کا طالب نہ ہو۔ (۹) تمناؤں کی محافظت کرے۔ (۱۰) بہنت و جماعت (کے عقائد) پر استقامت اختیار کرے۔ رَبَّنَا آتِنَا زُكْرًا وَبَعُثْنَا لَنَا إِيَّاكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَرِيضَةً (ترجمہ آتش)

دے ہمارے پروردگار! تو ہمارے لئے زور کو کامل کر دے اور ہم کو بخش دے، بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

میرے مخدوم و مکرم! اور اے شفقت و مکرمت کی نشانیوں والے! اگر تمام گناہوں سے توبہ میسر ہو جائے اور تمام محرمات و مشتبہات چیزوں سے ورع و تقویٰ حاصل ہو جائے تو یہ ایک بڑی نعمت اور اعلیٰ درجہ کی دولت ہے، ورنہ بعض گناہوں سے توبہ کرنا اور بعض محرمات سے بچنا بھی غنیمت ہے۔ شاید ان بعض کے برکات و انوار بعض دوسروں میں بھی اثر کر جائیں اور تمام گناہوں سے توبہ اور ورع کی توفیق نصیب ہو جائے: مَا لَا يَذَرُكَ كَلْمٌ إِلَّا يُزَكِّهِ كَلْمٌ (جو چیز پوری کی پوری نہ حاصل ہو سکے اس کو بالکل ہی ترک نہ کرنا چاہئے)۔

اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَرْضَاتِكَ وَتَبَيَّنَّا عَلٰی دِيْنِكَ وَعَلٰی طَاعَتِكَ بِصَدَقَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَقَائِدِ الْغُرَّةِ الْمُحَجَّلِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلٰی كُلِّ مِّنَ الصَّلَاٰتِ اَفْضَلُهَا وَمِنَ السَّلَامَاتِ اَمْلٰهَا رَءٰى اللّٰهُ اِيَّاهُمْ كَوْمِيسَ الْمُرْسَلِيْنَ وَقَائِدِ الْغُرَّةِ الْمُحَجَّلِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلٰی كُلِّ مِّنَ الصَّلَاٰتِ اَفْضَلُهَا وَمِنَ السَّلَامَاتِ اَمْلٰهَا رَءٰى اللّٰهُ اِيَّاهُمْ كَوْمِيسَ الْمُرْسَلِيْنَ

اور اپنے دین اور اپنی طاعت پر ثابت قدم رکھ (آمین)۔

مکتوب ۶

خان جہاں کی طرف صادر فرمایا۔ اہل سنت و جماعت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عقائد اور اسلام کے پانچ ارکان اور کلمہ حق کہنے کی ترغیب میں یعنی اسلام کی باتیں بادشاہ وقت (جہانگیر) کے گوش گزار کرنے اور اس کے مناسب بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ

آپ کا صحیفہ شریفہ جواز روئے کرم والصفات فقرائے خستہ حال کے نام تحریر کیا تھا موصول ہوا۔ اللہ سبحانہ کی حمد ہے کہ اس پر فتنہ زمانے میں بھی سعادت مند اختیار دولت مند حضرات اپنے حسن فطرت کی وجہ سے بے مناسبتی کے باوجود درافتادہ فقرائے ساتھ عجز و نیاز سے پیش آتے ہیں اور اس گروہ کے ساتھ ایمان و اعتبار رکھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ متفرق تعلقات (دنیاوی) کے باوجود اس دولت (غنیّت) کے حصول میں کوئی چیز مانع نہیں ہوئی اور مختلف امور میں منقسم توجہ نے ان درویشوں کی محبت سے باز نہیں رکھا، اس نعمت عظمیٰ کا بھی شکر بجالانا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کیونکہ حدیث نبوی علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام ہے: اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ دَعَارِیْهِ (آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے) لئے سعادت و نجات کے نشان والے! آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقد بند کو فرقہ ناجیا اہل سنت و جماعت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو سوادِ اعظم اور حجّ غفر میں کے عقائد کے موافق درست کرتے تاکہ فللّٰح و نجات اُخروی منظور ہو سکے۔ جبکہ اعتقاد دینی بد اعتقاد دنیوی جو اہل سنت و جماعت کے مخالف ہے زیرِ قاتل ہے جو دائمی موت اور ہمیشہ کے عذاب و عتاب تک پہنچا دیتی ہے۔ عمل میں سستی اور کاہلی ہو تو مغفرت کی امید ہے لیکن اعتقاد کی خرابی اور کمزوری میں مغفرت

لے آپ کے نام دو مکتوب ہیں ایک یہی اور دوسرا دفعہ سوم مکتوب ۵۔ آپ کا نام پیر خاں اور لقب خان جہاں این دولت خاں لودھی شاہ پوخیل کے قبیلے سے تھے شہزادہ دانیال کا تقرب حاصل کر کے جہانگیر کے امراء میں شامل ہو گئے۔ آپ بڑے علم دوست تھے اور علماء سے بہت محبت کرتے تھے عوام کے ساتھ بھی اچھا سلوک تھا۔ جہانگیر کو آپ پر بہت اعتقاد تھا اور اس وجہ محبت تھی کہ اس سے زیادہ منظور نہیں۔ جہانگیر کے انتقال کے بعد شاہ جہاں بادشاہ ہوا تو خان جہاں اس سے مشکوک ہو گیا اور اس کے خلاف بغاوت کردی۔ شاہ جہاں نے اس پر لشکر کشی کر کے شہنشاہ میں قتل کر دیا۔ (نزهة الخواطر ص ۵ ص ۱۳۹)

کی گنجائش نہیں ہے (حق تعالیٰ فرماتا ہے) اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ (نسائیات) (بیشک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے گا) اہل سنت و جماعت کے معتقدات مختصر طور پر بیان کئے جاتے ہیں، ان کے مطابق اپنے عقائد کو درست کر لینا چاہئے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ اس دولت (عقائد) پر استقامت کا سوال کرنا چاہئے:-

(عقیدہ ۱) جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات قدیم کے ساتھ موجود ہے اور تمام اشیا اس سبحانہ کی ایجاد سے موجود ہوتی ہیں اور وہ بلند و برتر ہستی ان کو پیدا کر کے عدم سے وجود میں لاتی ہے لہذا حق تعالیٰ قدیم اور ازلی ہے اور تمام اشیا حادث اور نوپدید (بعد کی پیدا کی ہوئی) ہیں۔ اور (حق تعالیٰ) جو قدیم و ازلی ہے وہ باقی اور بایسی ہے اور جو چیزیں حادث اور نوآئیدہ (نئی پیدا شدہ) ہیں وہ فانی اور ہلاک ہوتے والی ہیں یعنی معرض زوال (زوال کے میدان) میں ہیں۔

(عقیدہ ۲) حق سبحانہ ایک ہے، یگانہ اور منفرد ہے، واجب وجود میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور عبادت کا استحقاق بھی کسی کو نہیں ہے۔ واجب وجود اس تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لئے نمایاں نہیں اور نہ اس سبحانہ کے علاوہ کوئی جلالت کے لائق ہے اور خاص اسی تعالیٰ کوئے صفات کاملہ ہیں۔ (عقیدہ ۳) مہملہ ان میں (حق تعالیٰ کی صفات) یہ ہیں: حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام اور تکوین ہیں۔ جو کہ قدم اور ازلیت (قدیم اور ازلی) صفات سے منصف ہیں، اور حضرت ذات جل سلطانہ کے ساتھ قائم ہیں۔ حوادث کے تعلقات صفات کے قدیم ہونے میں حلال انرا نہیں ہوتے اور متعلق کا حدوث ان صفات کی ازلیت کا مانع نہیں ہوتا۔ فلاسفہ اپنی بے وقوفی کی وجہ اور معتزلہ اپنے اندھے پن کے باعث حدوث متعلق سے حدوث متعلق کو وابستہ کرتے ہیں اور صفات کلہ کی نفی کرتے ہیں، اور حق تعالیٰ کو جزئیات کا عالم نہیں جانتے کہ جس سے تغیر لازم آتا ہے جو حدوث کی علامت ہے۔ (فلاسفہ اور معتزلہ) یہ بھی نہیں جانتے کہ صفات ازلی ہوتے ہیں۔ اور صفات کے وہ تعلقات جو اپنے حادثہ متعلقات کے ساتھ ہیں وہ بھی حادثہ ہوتے ہیں۔

(عقیدہ ۴) اور نقائص کی باتیں حق سبحانہ و تعالیٰ کی جناب قدس سے مہلوب ہیں

۱۵ اسی طرح عقائد سے متعلق ایک مکتوب ۲ دفتر اول میں بھی ہے۔

اور حق تعالیٰ جو اہر، اجسام اور اعراض کی صفات و لوازم سے پاک و منزہ ہے، نیز زمان و مکان اور جہت کی بھی حضرت حق تعالیٰ کی شان میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ سب چیزیں اسی کی مخلوق ہیں۔ وہ شخص بہت بے خبر و حق سبحانہ کو فوق العرش جانتا ہے اور فوق کی جہت کا اثبات کرتا ہے، کیونکہ عرش اور اس کے علاوہ بھی تمام چیزیں حادث ہیں اور اس کی مخلوق ہیں۔ مخلوق اور حادث کی کیا مجال ہے کہ وہ خالق قدیم کا مکان بن جائے اور اس کی فرارگاہ ہو جائے۔ پس اتنا ضرور ہے کہ عرش اُس تعالیٰ کی سب سے اشرف مخلوقات میں سے ہے اور اس میں نورانیت و صفائی تمام ممکنات سے زیادہ ہے اور لازمی طور پر وہ آئینہ کا حکم رکھتا ہے جس سے حق جل و علا کی عظمت و کبریا کی کاظہر ہوتا ہے، اس طور کے تعلق کی وجہ سے اس کو ”عرش اللہ“ کہتے ہیں، ورنہ عرش وغیرہ تمام امتیازات اس تعالیٰ کے نزدیک ایک جیسی حیثیت رکھتی ہیں اور سب اس کی مخلوق ہیں۔ لیکن عرش کو غاندگی (آئینہ داری) کی قابلیت حاصل ہے جو دوسروں کو نہیں ہے۔ آئینہ جو کسی شخص کی صورت ظاہر کرتا ہے (اس کے متعلق) یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخص آئینے میں موجود ہے بلکہ اس شخص کی نسبت اور دوسری تمام اشیاء کی نسبت آئینے کے سامنے برابر ہے۔ صرف قبول کرنے کی قابلیت کا فرق ہے کہ آئینہ اس شخص کی صورت قبول کر کے ظاہر کرتا ہے اور دوسروں میں یہ قابلیت نہیں ہے۔

(عقیدہ ۷) حق سبحانہ و تعالیٰ نہ جسم ہے نہ جسمانی، نہ جوہر ہے نہ عرض، نہ محدود نہ نہ تنہا، نہ نہ طویل ہے نہ عرض، نہ دراز ہے نہ کوتاہ، نہ فراخ ہے نہ تنگ، بلکہ واسع ہے لیکن ایسی وسعت نہیں جو ہماری سمجھ میں آسکے، اور محیط ہے لیکن ایسا احاطہ نہیں جو ہمارے ادراک میں آسکے، وہ قریب ہے لیکن ایسا قرب نہیں جو ہماری عقل میں آجائے، وہ ہمارے ساتھ ہے لیکن ایسی سمیت نہیں جو عام طور پر متعارف ہے۔ پس ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ (حق تعالیٰ) واسع ہے، محیط ہے، ہمارے قریب ہے اور ہمارے ساتھ ہے لیکن ان صفات کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے، اور ہم جو کچھ جانتے ہیں بھی جانتے ہیں (اگر اس کی ذات کے جاننے کے بارے میں کچھ بیان کریں) مجسمہ (یعنی جسم کا قائل ہونا) کے مذہب میں قدم رکھتا ہے۔

(عقیدہ ۸) حق تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں اور نہ کوئی چیز اس کے ساتھ متحد ہے، اور نہ ہی کوئی چیز اس تعالیٰ میں حلول کر سکتی ہے اور نہ وہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے۔ تبعض (حصہ حصہ ہونا)

تجربہ (جزء جز ہونا) اس کی جنابِ قدس میں محال ہے اور ترکیب و تحلیل (جزنا اور پارہ پارہ ہونا) بھی حضرت جل شانہ کی بارگاہ میں ممنوع ہے۔

حق تعالیٰ کا مثل اور ہم جنس بھی کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بیوی بچے، حق تعالیٰ کی ذات و صفات بے مثل اور بے کیف ہیں، بے شبہ اور بے نمونہ ہیں۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہے اور ان صفاتِ کاملہ کے ساتھ متصف ہے جن کے ساتھ اس نے خود اپنی ذات کی تعریف فرمائی ہے لیکن جو کچھ اس سے ہماری فہم و ادراک میں آتا ہے اور جو کچھ ہماری عقل منصور کرتی ہے حق تعالیٰ اس سے منزہ اور بلند ہے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے: لَا شَرَّ لَدُنْكَ إِلَّا بَصَرٌ (آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں)۔

درمیانِ بارگاہِ اَلسَّتِ پیش آریں پے تیرہ اندک ہست
(بارگاہِ الست جو پہنچے کہہ سکے یہ کہ ہاں وہاں وہ ہے)

یہ بھی جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں یعنی صاحبِ شرع سے سننے پر موقوف ہیں۔ ہر وہ اسم جس کا اطلاق شرع شریف میں حضرت حق سبحانہ پر ہوا ہے اس کا اطلاق کرنا چاہئے اور جس اسم کا نہیں ہوا اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہئے اگرچہ اس اسم میں کتنے ہی کمال درجے کے معانی پائے جاتے ہوں مثلاً اللہ تعالیٰ پر "جواد" کا اطلاق کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ اسم آیا ہے مگر (حق تعالیٰ کو) سخی نہیں کہتا چاہئے کیونکہ (حق تعالیٰ کی) بیعت شرع میں نہیں آئی۔

(حقیقہ ۷) قرآن مجید خداوندِ جل سلطانہ کا کلام ہے جس کو حرف و آواز کے لباس میں ہمارے پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل فرمایا گیا ہے اور اس کے ذریعے بندوں کو امر و نہی کا حکم کیا گیا ہے جس طرح ہم اپنے کلامِ نفسی کو تالو و زبان کے ذریعے حرف و آواز کے لباس میں لاکر ظاہر کرتے ہیں اور اپنے پوشیدہ مقاصد و مطالب کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلامِ نفسی کو تالو و زبان کے واسطے بغیر محض اپنی قدرتِ کاملہ سے حرف و آواز کا لباس عطا فرما کر اپنے بندوں کے لئے بھیج دیا ہے اور اپنے پوشیدہ اوامر و نہی کو حرف و آواز کے ضمن میں لاکر ظاہر فرما دیا ہے۔ پس کلام کی دونوں قسمیں یعنی نفسی اور لفظی حق جل و علا کا کلام ہیں اور ان دونوں قسموں پر کلام کا اطلاق کرنا حقیقت کے طور پر ہے جس طرح کہ ہمارے

کلام کی دونوں قسمیں نفی و لفظی حقیقت کے طور پر ہمارا احکام ہیں نہ یہ کہ قسم اول حقیقت ہے اور قسم ثانی مجاز، کیونکہ مجاز کی نفی جائز ہے اور کلام لفظی کی نفی کرنا اور اس کو کلام خدا نہ کہنا کفر ہے۔ اسی طرح دوسری کتابیں اور صحیفے جو پہلے انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام پر نازل فرمائی ہیں سب حق سبحانہ کا کلام ہیں۔ اور جو کچھ قرآن مجید اور ان کتابوں و صحیفوں میں درج ہے وہ سب خداوند جل سلطانہ کے کلام ہیں جن کا ہر زبانے کے موافق بندوں کو مکلف فرمایا ہے۔

(عقیدہ ۷) مومنوں کا حضرت حق سبحانہ کو بہشت میں بے جہت، بے مقابلہ، بے کیف، اور بے احاطہ دیکھا حق ہے۔ اس رویت آخروی اور دیدار ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت میں مشغول نہیں ہوتے کیونکہ حق تعالیٰ کی رویت بے چون و بے مثل ہے، ارباب چون پر اس دنیا میں اس کی حقیقت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ سوائے ایمان لانے کے ان کا کوئی نصیب دھرم نہیں۔

فلاسفہ، معتزلہ اور باقی تمام دوسرے باطل فرقوں پر افسوس ہے جو اپنی محرومی اور اندھے پن کی وجہ سے رویت آخروی کا انکار کرتے ہیں اور غائب کا قیاس حاضر پر کرتے ہیں اور اس پر بھی ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہوتے۔

(عقیدہ ۸) حق تعالیٰ جس طرح بندوں کا خالق ہے اسی طرح ان کے افعال کا بھی خالق ہے وہ افعال خیروں یا شر سب اسی کی تقدیر و مشیت سے ہیں لیکن خیر سے ان شر تعالیٰ راضی ہے اور شر سے راضی نہیں۔ اگرچہ (افعال خیر و شر) دونوں حق سبحانہ کے ارادہ اور مشیت سے ہیں۔ لیکن جانا چاہئے کہ صرف تنہا "شر" کو سببِ مذکب باعث حق تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرنا چاہئے اور خالق شر نہ کہنا چاہئے بلکہ خالق خیر و شر کہنا سب سے چنانچہ علمائے کہا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو خالق کل شئی کہنا چاہئے، خالق القادرات و الخائزات (کنز کیوں اور خیر و شر کا خالق) ہیں کہنا چاہئے کیونکہ اس میں حق تعالیٰ کی جنابِ قدس میں بے ادبی ہے۔ معتزلہ تنویر یعنی دوئی کے قائل تھے کہ باعث افعال کا خالق بندہ کو جانتے ہیں اور خیر و شر پیدا کرنے کی نسبت کو بندہ کی طرف کرتے ہیں جس کی شرع اور عقل دونوں تکذیب کرتے ہیں۔ ہاں علمائے حق بندہ کی قدرت کو اس کے فعل میں دخل انداز جانتے ہیں اور بندے کے لئے کسب کا اثبات کرتے ہیں کیونکہ حرکتِ نفس (رعنہ والی حرکت) اور حرکتِ مختار (اختیار والی حرکت) میں واضح فرق ہے۔ حرکت ارتعاش میں بندہ

کی قدرت اور کسب کا کچھ دخل نہیں اور حرکتِ اختیاری میں دخل ہے، اور اتنا فرق ہی مواخذہ کا باعث ہو جاتا ہے اور ثواب و عذاب کو ثابت کرتا ہے۔ — اکثر لوگ بندہ کی قدرت و اختیار میں تردد رکھتے ہیں اور بندہ کو محض بے چارہ اور عاجز جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے علماء کی مراد کو نہیں سمجھا، بندہ میں قدرت و اختیار کا ثابت کرنا اس معنی کے لحاظ سے نہیں ہے کہ بندہ جو کچھ چاہے کر لے اور جو چاہے نہ کرے، یہ بات بندگی کی حقیقت سے دور ہے۔ بلکہ اس معنی کے اعتبار سے ہے کہ بندہ جس بات کے ساتھ مکلف ہے اس سے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ مثلاً (بندہ) پانچوں وقت نماز ادا کر سکتا ہے، (مال کا) چالیسواں حصہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ (رمضان) کے روزے رکھ سکتا ہے، اور اپنی عمر میں سواری اور خرچ کے ہوتے ہوئے ایک بار حج کر سکتا ہے۔ — اسی طرح باقی احکام شرعیہ ہیں جن میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے بندہ کے ضعف و کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے سہولت و آسانی کی رعایت فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يُرِيدُ اللَّهُ يَكُفِّرَ بَكُمْ أَلْسِنًا وَلَا يُرِيدُ أَنْ يُكَلِّفَ الْعُسْرَ بِكُمْ** (اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے اور تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا) — نیز اللہ جل سلطانہ فرماتا ہے: **يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ صَاحِبًا** (آیت ۲۹) (اللہ تعالیٰ تم پر تخفیف کرنا چاہتا ہے (کیونکہ) انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے)۔ انسان ضعیف شہوات سے صبر نہیں کر سکتا اور نہ سخت تکالیف برداشت کر سکتا ہے۔

(عقیدہ ۷) انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات حق جل شانہ کی طرف سے مخلوق کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تاکہ وہ مخلوق کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت دیں اور گمراہی سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لائیں، اور جو شخص ان کی دعوت کو قبول کرے اس کو بہشت کی خوشخبری دیں اور جو کوئی انکار کرے اس کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں، اور جو کچھ انھوں نے حق جل و علا کی طرف سے پہنچایا اور بتایا ہے سب حق اور سچ ہے، اس میں خلاف ہونے کا شائبہ بھی نہیں ہے۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علیہ و آلہ و سلم اجمعین خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا دین تمام سابقہ ادیان کا ناسخ ہے، اور آپ کی کتاب (قرآن مجید) پہلی تمام کتابوں سے بہترین ہے، اور آپ کی شریعت کو کوئی سوراخ کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ قیامت تک باقی رہے گی

حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام قیامت کے قریب آسمان سے نزول فرما کر آپ ہی کی شریعت پر عمل کریں گے اور آپ ہی کے امتی کی حیثیت سے رہیں گے۔

(عقیدہ ۱۲) اور آنحضرت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے جو کچھ آخرت کے احوال میں فرمایا ہے سب حق اور سچ ہے یعنی: — قبر کا عذاب اور اس کی تنگی — منکر نکیر کا سوال — دنیا کا فنا ہونا — آسمانوں کا پھٹ جانا — ستاروں کا پر اگندہ ہو جانا — زمین اور پہاڑوں کا اٹھ اٹھنا اور ان کا ریزہ ریزہ ہو جانا — مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا — روح کا جسم میں واپس ڈالنا — قیامت کا زلزلہ — قیامت کی ہولناکیاں — اعمال کا محاسبہ — اعمال کے متعلق اعضا کا گواہی — نیکیوں اور برائیوں کے اعمال ناموں کا دائیں اور بائیں ہاتھ اڑ کر آنا — میزان کا رکھا جانا تاکہ اس کے ذریعے نیکی اور بدی کی کمی و زیادتی معلوم کریں — اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو تو نجات کی علامت ہے اور اگر ہلکا ہو تو یہ خسارہ کا نشان ہے — اس میزان کا ہلکا اور بھاری ہونا دنیاوی میزان کے ہلکا اور بھاری ہونے کے برخلاف ہے وہاں جو پلہ اوپر کو جائے گا وہ بھاری ہوگا اور جو پلہ نیچے ہوگا وہ خفیف اور ہلکا ہوگا۔

(عقیدہ ۱۳) انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی شفاعت حق ہے یعنی اولاً پیغمبر مالک یوم الدین اور جل سلاطین کی اجازت سے نہنگار مومنوں کی شفاعت کریں گے پھر صالحین — آنحضرت عیہ وعلیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: شَفَاعَتِيْ لِذِكْرِ الْكَاثِرِ مِنَ اُمَّتِيْ (میری شفاعت میری امت میں سے کثیر وگناہ کرنے والوں کے لئے ہوگی)۔

(عقیدہ ۱۴) پل صراط کو دوزخ کی پشت پر رکھا جائے گا اور مومن اس پل کو عبور کر کے بہشت میں چلے جائیں گے لیکن کافروں کے پاؤں لڑکھڑا کر دوزخ میں گر سکیں گے۔ یہ بات حق اور ثابت ہے۔ (عقیدہ ۱۵) اور بہشت جو مومنین کو نعمتیں مہیا کرنے کے لئے تیار کی گئی ہے اور دوزخ جو کافروں کو عذاب دینے کے لئے بنائی گئی ہے، دونوں مخلوق ہیں، ہمیشہ باقی رہیں گے اور کبھی خالی نہ ہوں گے اور حساب و کتاب کے بعد جب مومن بہشت میں چلے جائیں گے تو وہ ہمیشہ بہشت ہی میں رہیں گے اور بہشت سے باہر نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح کفار جب دوزخ میں جائیں گے تو ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے۔

۱۔ اس حدیث کو احمد، ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا۔

رہیں گے اور وہاں دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے اور ان کے عذاب میں کبھی تخفیف نہ ہوگی۔ (جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لَا يَخْفَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا تُمْسِكُ بِقُرُونٍ) (بقول آیت ۱۶۲)۔ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو گا وہ اگرچہ اپنے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا لیکن اس کو بغیر عصبان عذاب دے کر آخر کار دوزخ سے نکال لیا جائے گا، نیز اس کے چہرہ کو سیاہ بھی نہیں کیا جائے گا جبکہ کفار کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا۔ اور حرمت ایمان کی وجہ سے گنہگار مومن کی گردن میں طوق و زنجیر نہیں ڈالی جائے گی، جیسا کہ کفار کے لئے ہو گا۔

(عقیدہ ۱۵) اور فرشتے خداوند جل و علا کے مکرم بندے ہیں، حق تعالیٰ اجل شان کے امر کی پیروی نافرمانی کرنا ان کے حق میں جائز نہیں، جس کام کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجالاتے ہیں، عورت اور مرد ہونے سے پاک ہیں، تو والد و ناسل ان کے حق میں مفقود ہے۔ بعض فرشتوں کو حضرت خنیس بن حذافہ نے رسالت کے لئے برگزیدہ کیا ہے اور ان کو وحی پہنچانے کے کام سے شرف کیا ہے، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی کتابوں اور صحیفوں کو (حق تعالیٰ کی طرف سے) لانے والے بھی یہی ملائکہ ہیں جو خط و قلم سے محفوظ اور دشمن کے مکر و فریب سے معصوم ہیں، جو کچھ انہوں نے حضرت حق سبحانہ کی طرف سے پہنچایا ہے سب صدق و صواب ہے اس میں کسی قسم کا شبہ و احتمال و اشتباہ نہیں۔ اور یہ ملائکہ حق سبحانہ کی عظمت و جلال سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کے امر کی تعمیل کے سوا ان کو کچھ کام نہیں ہے۔

(عقیدہ ۱۶) ایمان نام ہے تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کا، اور جو کچھ دین سے متعلق تواتر ہو اور یقین کے ساتھ جمال و تفصیلاً ہم تک پہنچا ہے (اس کو صحیح مانا جائے) لیکن اعضا کے اعمال نفس ایمان سے خارج ہیں البتہ ایمان میں کمال کو بڑھانے والے اور حسن پیدا کرنے والے ہیں۔ امام اعظم کو فی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایمان، زیادتی و نقصان (یعنی کمی بیشی) کو قبول نہیں کرتا کیونکہ تصدیق قلبی، نفس ایمان اور اذعان قلب (قلبی یقین) سے عبارت ہے جس میں کمی و زیادتی کے فرق کی گنجائش نہیں، اور جو فرق کو قبول کرے وہ ظن و وہم کے دائرہ میں داخل ہے۔ ایمان میں کمال اور نقص، طاعات و حسنات کے اعتبار سے ہے۔ جس قدر طاعت زیادہ ہوگی اتنا ہی ایمان میں کمال بھی زیادہ ہوگا۔ لہذا عام مومنوں کا ایمان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے

مثل نہیں ہوتا کیونکہ ان کا ایمان طاعات کی قربتوں کی وجہ سے کمال کے اس عالی مقام پر پہنچ گیا کہ عام مومنوں کا ایمان ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ یہ دونوں ایمان نفس ایمان میں شرکت رکھتے ہیں لیکن ان (انبیاء) کے ایمان نے طاعات کی بجا آوری کی وجہ سے ایک اور حقیقت پیدا کر لی ہے، گویا کہ دوسروں کا ایمان اس ایمان کی فرد نہیں ہے اور ان کے درمیان مماثلت و مشارکت مفقود ہے۔ اگرچہ عام انسان نفسی انسانیت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ شریک ہیں لیکن دوسرے کمالات کی وجہ سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات بہت بلند درجات پر پہنچے ہیں اور ایک سا اور ہی حقیقت حاصل کر لی ہے، گویا کہ حقیقت مشترکہ انسانی میں وہ عالی مرتبہ ہیں بلکہ انسان وہی ہیں اور عوام لوگ تناس (یعنی بن مانس) کا حکم رکھتے ہیں۔

امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: اَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا (تحقیق میں مومن ہوں) اور امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی (انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں)۔ ہر ایک کے لئے توجیہ ہو سکتی ہے یعنی فی الحال حالت ایمان کے اعتبار سے تو کہا جاسکتا ہے اَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا اور خاتمہ انجام کے اعتبار سے کہا جاسکتا ہے اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی۔ لیکن یہ قول جس وجہ سے بھی کہا جائے بہر صورت انشاء اللہ کہنے سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔

(عقیدہ کے) مومن گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہوں ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور دائرہ کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ منقول ہے کہ ایک روز امام اعظم علیہ السلام نے علماء و کبار کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھ ہوئے تھے، ایک شخص نے آکر پوچھا کہ اس مومن فاسق کے لئے کیا حکم ہے جو اپنے باپ کو ناحق مار ڈالے اور اس کے سر کو تن سے جدا کر کے اس کے کاسہ میں شراب ڈال کر پیتے اور شراب پی کر اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، آیا وہ مومن ہے یا کافر؟۔ علماء میں سے ہر ایک نے اس کے حق میں غلط فیصلہ کیا اور صل معاملہ سے دور چلے گئے۔ امام اعظم نے اسی اثنا میں فرمایا کہ وہ مومن ہے اور ان کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوا۔ امام صاحب کی یہ بات علماء کو بہت گراں گزری اور انھوں نے (امام صاحب کے حق میں) طعن و تشنیع کی زبان درازی۔ آخر چونکہ امام صاحب کی بات برحق تھی مسئلہ بحث و مباحثہ کے بعد اس کو قبول کر لیا اور اس کے درست ہونے کا اعتراف کیا۔

۱۰: (عقیدہ ۱۸) اگر کسی گنہگار مومن کو موت کے غرغره (حالت نزع) سے پہلے پہلے توبہ حاصل ہو جائے تو بھی اس کی نجات کی بہت بڑی امید ہے کیونکہ (اس وقت تک) توبہ کے قبول ہونے کا وعدہ ہے اور اگر وہ توبہ و انابت سے مشرف نہ ہوا تو پھر اس کا معاملہ خدائے جل سلطانہ کے سپرد ہے اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے اور بہشت میں بھیج دے اور اگر چاہے تو بقدر گناہ عذاب دے اور آگ سے یا بغیر آگ سزا دے، لیکن آخر کار وہ نجات پائے گا اور انجام کار اس کے لئے بہشت ہے۔ کیونکہ آخرت میں رحمت خداوندی جل سلطانہ سے محروم ہونا کافروں کے لئے مخصوص ہے، اور جو کوئی ذرہ برابر بھی ایمان رکھتا ہے وہ رحمت الہی کا امیدوار ہے، اگر وہ گناہ کے باعث ابتداء میں رحمت خداوندی سے محروم رہا تو آخر میں اللہ سبحانہ کی عنایت سے رحمت میں سر ہو جائے گی۔ رَبَّنَا لَا تُزِمْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْكَوْنُ الْهَاقِبُ (آل عمران آیت ۸۰) (اے ہمارے پروردگار! ہمارے دلوں کو ہدایت فرمانے کے بعد کبھی بے پکار اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بیشک تو بہت عطا فرمانے والا ہے)۔

۱۱: خلافت و امامت کی بحث اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ سید ہم کے نزدیک اگرچہ اصول دین میں سے نہیں ہے اور نہ ہی یہ اعتقاد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے لیکن چونکہ شیعوں کے پاس سے غلو کرتے ہیں اور انہوں نے افراط و تفریط سے کام لیا ہے، لہذا مجبوراً علمائے اہل حق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس بحث کو علم کلام یعنی عقائد کے ساتھ ملحق کر دیا ہے اور حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا ہے۔ حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کے بعد امام برحق اور حلیف مطلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان (خلفاء راشدین) کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب کے لحاظ سے ہے۔

حضرات شیخین کی افضلیت صحابہ و تابعین کے اجل سے ثابت ہو چکی ہے چنانچہ اس کو اکابر ائمہ نے نقل کیا ہے جن میں سے ایک امام شافعیؒ ہیں۔ شیخ ابو الحسن اشعریؒ جو اہل سنت کے سردار ہیں فرماتے ہیں کہ شیخین کی افضلیت باقی تمام امت پر یقینی ہے۔ دوسرے صحابہ پر شیخین کی افضلیت کا انکار سوائے جاہل یا متعصب کے اور کوئی نہیں کرتا۔ حضرت امیر علیؒ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ

فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دے وہ مفتری ہے میں اس کو اسی طرح کوڑے لگا دوں گا جس طرح مفتری کو لگائے جاتے ہیں (یعنی ناشی کوڑے)۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں اور ایک حدیث بھی نقل کرتے ہیں کہ آن سرور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں عروج واقع ہوا تو میں نے اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ میرے بعد میرا خلیفہ علی ہو۔ فرشتوں نے کہا اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خدائے تعالیٰ چاہے وہی ہوگا اور آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر ہیں۔ نیز حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر (علیؑ) نے فرمایا کہ پیغمبر خدا (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اس وقت تک دیلے تشریف نہیں لے گئے جب تک مجھ سے یہ عہد نہیں لے لیا۔ کہ میری وفات کے بعد خلیفہ ابوبکر ہوں گے اس کے بعد عمرؓ پھر عثمانؓ اور اس کے بعد تو خلیفہ ہوگا شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ در شاہین السنہ میں امام ابن مبارک نے تاریخ میں اور ابوالجاسی لید بن احمد نے کتاب شجرۃ النعل میں لکھا اور حضرت امام حسن علیہ السلام حیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔

اور علمائے اہل سنت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو علم و اجتہاد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر فضیلت دیتے ہیں۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں حضرت عائشہؓ کو مطلقاً فضیلت دیتے ہیں لیکن جو کچھ اس فقیر کا اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ علم و اجتہاد میں پیش پیش ہیں اور حضرت فاطمہؓ زہراؓ تقویٰ اور انقطاع (مخلوق سے علیحدگی) میں پیش رو ہیں اسی لئے حضرت فاطمہؓ کو بتول کہتے ہیں جو انقطاع میں مبالغہ کا میسر ہے۔ اور حضرت عائشہؓ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فتاویٰ کا مرجع تھیں۔ اور اصحاب پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی کوئی علمی شکل ایسی نہ تھی جس کا حل حضرت عائشہؓ کے پاس نہ ہو۔ وہ جنگ و جدال اور جھگڑے جو اصحاب کرام علیہم الرضوان کے درمیان واقع ہوئے ہیں مثلاً جنگ جمل، جنگ صفین، ان کو اچھے معافی اور نیک بینی پر محمول کرنا چاہئے اور ہوا و تعصب سے دور سمجھنا چاہئے کیونکہ ان بزرگواروں کے نفوس حضرت خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی صحت میں رہ کر ہوا ہوس اور تعصب سے پاک اور حرص و کینہ سے بالکل صاف ہو چکے تھے، وہ اگر صلح کرتے تھے تو حق کے لئے اور اگر لڑائی جھگڑا کرتے تھے تو وہ بھی حق کے لئے ہوتا تھا، اور ہر گز وہ اپنے اپنے اجتہاد کے موافق عمل کرتا تھا اور خواہشات و تعصب کے شائبہ سے پاک ہو کر مخالف دشمن کی

مذاہمت کرتے تھے۔ ان میں سے جو شخص اپنے اجتہاد میں مصیب (لاستی پر) تھا اس نے دور درجے بلکہ ایک قول کے مطابق دس درجے ثواب پایا، اور جو مخطی (خطا پر) تھا اس کو بھی ایک درجہ ثواب حاصل ہوا۔ پس مخطی مصیب کی طرح ملامت سے دور ہے بلکہ درجات ثواب میں سے ایک درجہ ثواب کی امید رکھتا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ ان جنگوں میں حق حضرت امیر کرم اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب تھا اور مخالفوں سے اجتہاد میں غلطی ہوئی لیکن اس کے باوجود ان پر طعن نہیں کیا جاسکتا اور ان پر ملامت کی بھی کوئی گنجائش نہیں چڑھائی کہ ان کی طرف کفر و فسق کی نسبت کی جائے۔

حضرت امیر کرم اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی، وہ نہ کافر ہیں نہ فاسق، کیونکہ ان کے پاس تاویل ہے جو کفر و فسق کو روکتی ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ دعلی آتہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: **إِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي دُجَا خِلَافَاتِ مِيرِے** اصحاب کے درمیان ہوں تم ان سے بچتے رہو۔ پس پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے تمام اصحاب کو بزرگ جانتا چاہئے اور سب کو نیکی سے یاد کرنا چاہئے اور ان میں سے کسی کے حق میں بدگمان نہ ہونا چاہئے اور ان کے لڑائی جھگڑوں کو دوسروں کی مصلحت سے بہتر جانتا چاہئے، فلحرج و نجات کا صرف یہی طریقہ ہے۔ کیونکہ اصحاب کرامؓ کی دوستی پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی دوستی کے باعث ہے اور ان سے بغض رکھنا پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی دشمنی تک لے جاتا ہے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: **مَا أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ لَوْمَةٍ قَرَأَ أَصْحَابُهُ اسْخَفَ مِنْهُ رَأْسُ اللَّهِ عَلَى أَعْيُنِهِمْ** پر ایمان ہی نہیں جس نے آپ کے اصحاب کی عزت و توقیر نہ کی۔

(عقیدہ ۱۹) اور علامات قیامت میں سے جن کی خبر مخبر صادق علیہ علی آتہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے دی ہے سب حق ہیں، ان میں کسی قسم کے اختلاف کا کوئی احتمال نہیں، مثلاً۔ خلاف عادت مغرب کی جانب سے آفتاب کا طلوع ہونا۔ ظہور حضرت ہمدی علیہ الرضوان۔ نزول حضرت روح اللہ (موسیٰ) علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام۔ خروج دجال۔ ظہور یاجوج ماجوج۔ خروج دابة الارض۔ اور ایک دھواں جو آسمان سے اُٹھ کر تمام انسانوں کو گھیر لے گا اور لوگوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا اسوقت لوگ مضطرب ہو کر حق تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب

لے اس موقع پر حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہئے: **تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا وَلَا يُعْمَلُونَ لَهَا** (سورہ ابراہیم ۴۸) (مرتب)

اس عذاب کو ہم سے دور فرما دے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور آخری علامت آگ ہے جو عدن سے اُٹھے گی۔ ایک گروہ (مہدیہ) اپنی نادانی کی وجہ سے ایک شخص کے متعلق گمان کرے گا جس اہل ہند میں سے ہوتے ہوئے "مہدی موعود" ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ مہدی ہوا ہے۔ لہذا وہ اپنے زعم میں کہیں گے کہ وہ مہدی تو گزر چکا ہے اور قوت ہو چکا اور اس کی قبر کا نشان بتائیں گے کہ وہ فرہ میں ہے۔ (لیکن) وہ صحیح احادیث جو بحیرہ شہرت بلکہ معنی کے لحاظ سے حدّ توانہ کو پہنچ چکی ہیں وہ اس گروہ (مہدیہ) کی تکذیب کرتی ہیں، کیونکہ آں سرور علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام نے جو علامتیں مہدیؑ کی بیان فرمائی ہیں وہ علامات ان لوگوں کے معقّد شخص کے حق میں مفقود ہیں۔ احادیث نبوی علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے کہ مہدی موعودؑ جب ظاہر ہوں گے تو ان کے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا ہوگا اور اس ابر میں ایک قرشتہ ہوگا جو پکار کر کہے گا کہ یہ شخص مہدی ہے اس کی متابعت کرو۔ اور آپ علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ چار آدمی پوری روئے زمین کے مالک (بادشاہ) ہوئے ہیں ان میں دو مومن اور دو کافر ہیں: دو القرنین اور سلیمانؑ مومنوں میں سے تھے اور نمرود اور سخت نصر کافروں میں سے، اور اس زمین کا پانچواں مالک میری اہل بیت میں سے ہوگا یعنی مہدیؑ۔ اور آپ علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ خدائے تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو پیدا نہ کرے کہ اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام کے موافق ہوگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اور حدیث میں وارد ہے کہ اصحاب کہف حضرت مہدیؑ کے معاونین میں سے ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام ان (مہدی) کے زمانے میں نزول فرمائیں گے اور وہ (مہدی) و جال کے قتل کرنے میں حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی موافقت کریں گے۔ اور ان (مہدی) کی سلطنت کے ظہور کے زمانے میں زمانے کی عادت کے برخلاف اور نجومیوں کے حساب کے بھی برخلاف چودہ ماہ رمضان کو سورج گہن ہوگا اور اسی ماہ کے شروع میں چاند گہن ہوگا۔

اب انصاف سے دیکھنا چاہئے کہ یہ علامات جو بیان کی گئی ہیں اس قوت شدہ شخص

ملہ اس کا بیہیم نے ابن عمرؓ سے روایت کیا۔ ۱۔ ابن جوزی نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی روایت کیا (تشہید) ۲۔ ترمذی نے حضرت ابن مسعودؓ سے روایت کیا ۳۔ حافظ ابن حجر اور سیوطی نے حاشیہ میں ابن ماجہ سے نقل کیا (تشہید)

(سید محمد نبوی اور غلام احمد قادیانی) میں موجود ہیں یا نہیں — (ان کے علاوہ) اور بھی بہت سی علامات ہیں جو خیر صادق علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں — شیخ ابن حجر نے "علامات قہدنی منتظر" کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے جس میں دوسو کے قریب علامات بیان کی گئی ہیں — بڑی نادانی اور جہالت کی بات ہے کہ قہدی موعود کا معاملہ تنازع ہوئے کے باوجود ایک گروہ گمراہی میں مبتلا ہے۔ هَذَا هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلَى سِوَاِ الصِّرَاطِ (اشترکاء) ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔

پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل اکثر فرقوں میں تقسیم ہو گئے وہ سب تباہی (دورخی) میں مگر ان میں سے ایک فرقہ نجات پائے گا، اور غریب میری امت بھی ہر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی وہ بھی سوائے ایک فرقہ ناجیہ کے باقی سب تباہی ہوں گے (صحابہ نے دریافت کیا کہ وہ فرقہ ناجیہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے طریقے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوں گے اور وہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت ہے جو آل سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کو لازم جانتے ہیں اور آں سرور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتبلیات کے اصحاب کی پیروی کرتے ہیں: اَللّٰهُمَّ تَبَتَّنَا عَلٰی مَعْقِدَاتِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَاقْتِنَا فِي زُفَرٍ تَحْتَهُمْ وَاحْشُرْنَا مَعَ قَوْمِ الْعَاشِرَةِ اَوْ قَوْمِ الْاٰهْلِ سُنَّتِ وَجَمَاعَتِ كَيْ لَا نَكُونَ مَعَ اَهْلِ الْاَوَّلَةِ اَوْ مَعَ اَهْلِ الْاٰخِرَةِ) اور ہم کو ان ہی کے ساتھ ہمارا حشر کرنا۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ الْوَهَّابُ (آل عمران آیت) (اے ہمارے پروردگار! ہم کو ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب میں کبھی پیدا نہ کرنا اور ہم کو اپنی رحمت و نواز، بیشک تو ہر کچھ بخش کرنے والا ہے)۔

مخالف کے درست ہونے کے بعد شرع کے اواخر کی تعمیل اور تواہبی سے پرہیز کرنا بھی بہت ضروری ہے جن کا عمل سے تعلق ہے ان سے چارہ نہیں ہے: — پانچوں وقت نماز کو کسب و کاہلی کے بغیر تعبیل ارکان کے ساتھ باجماعت ادا کرنا چاہئے، کیونکہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق ظاہر کرنے والی صرف نماز ہی ہے، جب سنون طریقہ پر نماز ادا کرنا میسر ہو جائے تو سمجھو کہ اسلام کی مضبوط رستی ہاتھ میں آگئی، کیونکہ اسلام کے پنجگانہ اصول میں سے دوسری اصل نماز ہے — اصل اول: اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے —

علمہ اس حدیث کو احمد ابوداؤد اور ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا۔ (تشیید)

ارکان نماز

اصل دوم نماز ہے — اصل سوم زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے — اصل چارم ماہ رمضان کے روزے — اصل پنجم حج بیت اللہ ہے — اصل اول کا تعلق ایمان سے ہے، باقی چار اصول اعمال سے متعلق ہیں (ان میں) تمام عبادتوں کی جامع ترین اور افضل ترین (عبادت) نماز ہے۔ قیامت کے دن حساب کی ابتدا نماز ہی سے ہوگی اگر نماز درست ہوئی تو باقی دوسری باتوں کا محاسبہ بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ کی عیادت سے آسانی سے گزر جائے گا۔ چنانچہ ہوسکے شرعی ممنوعات سے بچنا چاہئے، مولیٰ علیٰ ثناء کی نامرضیات کو زیر قاتل سمجھنا چاہئے، اپنے قصوروں کے مواد کو ہر وقت نظر میں رکھنا چاہئے، اپنی کارنداریوں پر نادم اور شرمندہ ہونا چاہئے اور ندامت و حسرت اٹھانی چاہئے کہ بندگی کا طریقہ یہی ہے: **وَاللّٰهُ يَسْتَحْسِنُ الْمَوْتُ قِيَّتُ** (اور اللہ سبحانہ ہی توفیق دینے والا ہے)۔

اور جو شخص بے تحاشہ گھلم گھلا مولیٰ جل شانہ کی ناپسندیدہ امور کا مرتکب ہو اور اپنے اس فعل سے ذرا بھی شرمساری اور خجالت محسوس نہ کرے وہ شخص متکبر اور سرکش ہے، اس کا یہ اصرار سرکشی ممکن ہے کہ اس کے سر کو اسلام کے حلقہ سے باہر نکال دے اور وہ دشمنوں کے دائرہ میں داخل ہو جائے: **رَبَّنَا اِنْتَا اِمْنٌ لِّدُنَا اِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ وَهِيَ لَنَا اِمْنٌ اَفْرَنَّا رَمْتَنَا اِنْ لَدُنْكَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ** (اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر)۔

وہ دولت کہ جس کے ساتھ حضرت خنی بھانہ و تعالیٰ نے آپ کو ممتاز فرمایا ہے دوسرے لوگ اس سے بے خبر ہیں بلکہ ہوسکتا ہے کہ آپ بھی اس کو محسوس نہ کریں، وہ یہ ہے کہ بادشاہ وقت (جہانگیر) جو مات پشت سے مسلمان چلا آیا ہے اور اہل سنت سے ہے اور حقی مذہب پر ہے۔ اگرچہ چند سال ہوئے ہیں کہ اس زمانے میں جو کہ قرب قیامت کا وقت ہے اور عہد نبوت سے بعد کا زمانہ ہے، بعض طالب علموں نے اپنی طبع کی کم سختی اور ذلت سے جو کہ ان کے باطن کی خجالت کا نتیجہ ہے، شاہی امارت کے ساتھ تقرب حاصل کر کے خوشامدی بن گئے ہیں اور دین مبین میں تشکیکات و اعتراضات کئے ہیں اور شبہات پیدا کر کے سدہ لوح لوگوں کو دین سے ہٹا رہے ہیں۔ ایسا عظیم الشان بادشاہ جو آپ کی باتوں کو اچھی طرح سن لیتا اور قبول بھی کر لیتا ہے تو یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ آپ تصریح یا اشارہ کے طور پر کلمہ حق یعنی اسلام کی باتوں کو اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ سبحانہ کے اعتقادات کے موافق اس کے گوش گنارہ کر دیں، اور چنانچہ ممکن ہو سکے اہل حق کی باتوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کریں بلکہ ہمیشہ

اور جستجو میں رہیں کہ کوئی ایسا موقع مل جائے جس میں مذہب و ملت کی نسبت گفتگو کی جائے تاکہ اسلام کی حقانیت کا اظہار ہو سکے اور کفر و کافری کے بطلان و برائی کا بیان بھی کیا جائے۔ کفر خود ایک کھلا ہوا باطل ہے، کوئی عقلمند اس کو پسند نہیں کرتا بے خوف اس کے بطلان کو ظاہر کرنا چاہئے اور بلا توقف ان کے معبودان باطل کی نفی کرنی چاہئے۔ معبود برحق جل شانہ بلا تردد اور بے شبہ آسان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ کیا کسی نے سنا ہے کہ ان کے معبودان باطل نے ایک مجمع بھی پیدا کیا ہو، اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں (تو بھی مجمع کو پیدا نہ کر سکیں گے)۔ اور اگر مجمع ان کو ڈنک مارے اور تکلیف پہنچائے تو بھی وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے پھر دوسروں کو کس طرح بچا سکتے ہیں۔ گویا کافر اس امر کی بُرائی کو ملاحظہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ معبود برحق جل و علا سے ہماری ساختہ کرنے والے ہوں گے اور ہم کو خدائے جل شانہ کے نزدیک کر دیں گے (یعنی مقرب بنا دیں گے)۔

یہ لوگ بے عقل ہیں انھوں نے کیسے جان لیا کہ ان جادات کو شفاعت کی مجال ہوگی اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے شریکوں کی شفاعت کو جو در حقیقت اس کے دشمن ہیں اپنے دشمنوں کے پورے جانے والوں کے حق میں قبول کر لے گا۔ ان کی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے کہ باغی لوگ بادشاہ کے خلاف بغاوت کریں اور چند بے وقوف اس خیال فاسد سے ان باغیوں کی مدد کریں کہ یہ باغی ضرورت کے وقت بادشاہ کی جانب میں ہماری سفارش کریں گے، اور ان باغیوں کے ذریعے ہم بادشاہ کا تقرب حاصل کر لیں گے۔ یہ عجیب بے وقوف ہیں کہ باغیوں کی خدمت کریں اور باغیوں کی سفارش سے بادشاہ سے معافی مانگیں اور اس کا تقرب حاصل کریں۔ یہ لوگ سلطان برحق کی خدمت کیوں نہیں کرتے اور باغیوں کو شکست کیوں نہیں دیتے تاکہ اہل قرب و اہل حق سے ہو جائیں اور امن و امان میں آجائیں۔

یہ بے عقل لوگ ایک پتھر کو لے کر خود اپنے ہاتھ سے تراشے ہیں پھر سالہا سال اس کی پرستش کرتے ہیں اور پھر اسی سے توقعات وابستہ رکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ کافروں کا دین ظاہر البطلان (کھلم کھلا باطل) ہے اور مسلمانوں میں سے جو کوئی راہ حق اور طریق مستقیم سے دور ہو گیا وہ اہل ہوا کا بندہ اور بدعتی ہے۔ اور طریق مستقیم صرف وہ ہے جو آل حضرت علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ علیہم و علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے خلفائے راشدین کا طریقہ ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ اپنی کتاب غنیہ میں فرماتے ہیں: بدعتی لوگوں کے گرد جن کے اصول یہ نو گروہ ہیں: خوارج، مشیعہ، معتزلہ، مرجیہ، مشبہ، جہمیہ، ضرائیہ، نجاریہ اور کلامیہ، یہ لوگ آل سرور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھے اور حضرت ابوبکر و عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماع کی خلافت کے زمانے میں بھی نہیں تھے۔ ان گروہوں کا اختلاف اور فرقہ بندی صحابہ تابعین اور فقہائے سنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماع کی وفات سے ساہا سال بعد واقع ہوئی ہے۔ اور آل سرور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ لہذا تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو (اپنے اپنے لازم جانو اور اس کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑو اور (دین میں) نئی نئی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو) کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور جو کچھ میرے بعد (دین میں) پیدا ہوگا وہ مردود ہے۔

لہذا وہ مذہب جو آنحضرت علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے زمانے اور خلفاء راشدین کے زمانے کے بعد پیدا ہو وہ اعتبار کے مقام سے ساقط ہے اور اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ اس طبع غلطی کا شکر بجالانا چاہئے کہ (حق سبحانہ و تعالیٰ نے) محض اپنے فضل و کرم سے ہم کو فرقہ ناجیہ میں پیدا فرمایا جو اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور ہم کو اہل ہوا و بدعت والے فرقہ میں سے نہیں بنایا اور ان کے فاسد اعتقادات میں مبتلا نہیں کیا، اور اس جماعت (معتزلہ) میں سے بھی نہیں بنایا جو بندہ کو مولیٰ جل شانہ کی خاص صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں اور بندہ کو اپنے افعال کا خالق سمجھتے ہیں اور رویت اخروی کے منکر ہیں جو دینی و اخروی دولت کا سرمایہ ہے۔ اور وہ واجب تعالیٰ سے وجود صفات کاملہ کی نفی کرتے ہیں۔

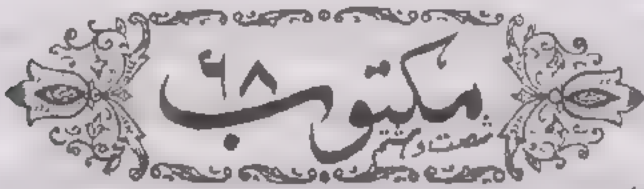
نیز ان دو گروہوں (خوارج و روافض) میں سے بھی نہیں بنایا جو اصحاب کرام کما حقہ خیر البشر علیہم وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کو ملادیتے ہیں اور اکابر دین کے ساتھ سو وطن رکھتے ہیں، اور ان کو (آپس میں) ایک دوسرے کا دشمن تصور کرتے ہیں اور ان پر مخفی بغض و کینہ کی تہمت لگاتے ہیں، (مالائکم) حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ان بزرگوں (اصحاب کرام) کے حق میں رحمت و بیعت و فتح آفریں (آپس میں بہت رحم دل ہیں) فرمانا ہے (یعنی) یہ دونوں گروہ حق جل و علا کے کلام کی تکذیب کرتے ہیں اور ان بزرگوں کے درمیان عداوت، بغض اور کینہ ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور صراط مستقیم دکھائے۔ اور (حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے) اس گروہ میں سے بھی نہیں بنایا جو حق سبحانہ

سے مضامین سے مراد یہ ہیں: سید بن المسیب، عرفہ بن لکیز، قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق، ابوبکر بن عبدالرحمن، خواجه بن زید سالم، عبدالمعز بن عبدالمعز بن عمر، سلیمان بن یسار۔ کہ وہ اجماعی و مسلم۔

یہ فرقہ بندی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہے

کئے جہت و مکان کا اثبات کرتے ہیں اور اس کو جسم و جسمانی خیال کرتے ہیں اور واجب قدیم جن سلاطین میں حدوث و امکان کی علامات ثابت کرتے ہیں۔

اب ہم پھر اصل بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ کی حیثیت روح کی مانند ہے اور باقی تمام انسان جسم کی طرح ہیں، اگر روح درست ہے تو بدن بھی درست ہے، اگر روح فاسد ہے تو سارا بدن بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ پس بادشاہ کی اصلاح میں کوشش کرنا گویا تمام بنی آدم کی اصلاح میں کوشش کرنا ہے۔ اور بادشاہ کی اصلاح اس امر میں ہے کہ بلحاظ وقت جس طرح ہو سکے کلمہ اسلام کا اظہار کیا جائے اور کلمہ اسلام کے بعد اہل سنت و جماعت کے معتقدات جب بھی موقع ملے بادشاہ کے گوش گزار کرنا ضروری ہیں نیز مخالف مذہب کی تردید بھی کرنی چاہئے۔ اگر یہ دولت میسر ہو جائے تو گویا دنیا پر علیہم الصلوٰۃ والسلام کی وراثت عظمیٰ ہاتھ آگئی، اور آپ کو یہ دولت محنت میں حاصل ہے، اس کی قدر کرنی چاہئے، زیادہ کیا مالغہ کیا جائے اتنا ہی کافی ہے۔ وَاللّٰهُ مُبْتَلٰی لِمَنْ تُوْفِقُ دَاوُدَ سُبْحٰنَہٗ اِنِّیْ تُوْفِقُ دِیْنِیْ (مولا ہے)۔

خواجہ شرف الدین حسین کی طرف صادر فرمایا۔ نورانی ستون اور ستارہ جو کہ مشرق کی جانب طلوع ہوئے تھے اور علامات قیامت اور اس کے مناسب بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَ مَا کُنَّا لَنَهْتَدِیْ لَوْ لَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ مِّنْ رَبِّنَا بِالْحَقِّ اَعْرَضْتُمْ عَنْهُمْ فَلَمَّا صَلُّوا۟ وَالْمُحِیَّتَاتِ وَالسَّلَامَاتِ وَ الْبَرَکَاتِ (شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور مہربان والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں کہ اس نے ہم کو ہدایت دی اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پائے۔ بیشک ہمارے رب کے رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام والقیات النبیات والبرکات حقیقات لئے کر کے)۔

فرزند عزیز نے جو صحیفہ شریفہ مولانا ابوالحسن کے ہمراہ بھیجا تھا موصول ہو کر باعث مسرت ہوا۔ تم نے اس نورانی ستون کے متعلق جو مشرق کی جانب سے ظاہر ہوا تھا دوبارہ دریافت کیا ہے۔ جانتا چاہئے کہ حدیث شریف میں سلسلہ آپ کے نام آٹھ مکتوبات ہیں اور مکتوبات کی تفصیل بلحاظ آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۱۷۶ پر گذر چکا ہے۔

وارد ہے کہ جب عباسی بادشاہ جو کہ حضرت ہمدی موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ظہور کے مقدمات میں سے ہے
 خراسان پہنچے گا اس وقت قرن ثانی (دو صدیوں والا بینگ) طلوع ہوگا۔ اور اس کے حاشیہ
 میں لکھا ہے کہ تورانی ستون دوسرا والا ہوگا۔ پہلی مرتبہ اس کا طلوع حضرت نوح علی نبینا وعلیہم
 الصلوٰۃ والسلام کی قوم کے ہلاک ہونے کے وقت ہوا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہم
 الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں اس وقت طلوع ہوا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ پھر فرعون اور
 اس کی قوم کے ہلاکت کے وقت (طلوع) ہوا۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے وقت
 بھی طلوع ہوا۔ لہذا جب بھی اس کو دیکھو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے اس روشنی کے قوتوں کے
 شرعے پناہ مانگو۔ یہ سفیدی جو مشرق کی جانب سے ظاہر ہوئی تھی شروع میں تورانی
 عموماً (سیدھی) صورت میں تھی اس کے بعد ٹیڑھی ہو گئی اور سینک کی شکل اختیار کر لی، اسی اعتباراً
 سے اس کو دوسرا والا فرمایا کیونکہ وہ شلخ یا سینک دونوں طرف سے باریک ہو گئے جو ذاتوں سے
 مشابہت رکھتے تھے پس ان دونوں طرفوں کو دوسرا اعتبار کیا ہے جیسا کہ نیزہ کا اس کی دونوں طرفیں
 باریک ہوتی ہیں اور اس کو دوسرا والا کہتے ہیں۔

برادرِ مہتمم شیخ محمد طاہر بخاری جو پورے آتے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ستون کے بھی
 فوق کی جانب دو ذاتوں کے مانند دوسرے تھے جن کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، انھوں نے
 اس کو صحراییں (صاف طلوع پر) دیکھا تھا۔ اور ایک دوسرے گروہ نے بھی اسی طرح کی خبر دی ہے۔
 اس (تورانی ستون) کا طلوع اس طلوع کے علاوہ ہے جو حضرت ہمدی کی آمد کے وقت
 ظاہر ہوگا کیونکہ ان (حضرت ہمدی) علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آمد صدی کے شروع پر ہوگی اور اس وقت
 صدی پراٹھائیس سال گزر چکے ہیں۔ اور نیزہ حدیث شریف میں علامات حضرت ہمدی
 علیہ الصلوٰۃ والسلام میں یہ بھی آیا ہے کہ مشرق کی جانب ایک ستارہ طلوع ہوگا کہ اس کی دم تورانی ہوگی، یہ ستارہ
 وہی ہے یا اس کے مثل۔ اور اس ستارہ کو دوسرا اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ (فلا سفیر یونان نے) کہا ہے
 کہ قوائیم ستاروں کی گردش مغرب سے مشرق کی طرف ہے۔ لہذا اس ستارہ کا رخ بھی اپنی طبعی
 گردش کے لحاظ سے مشرق کی جانب ہے اور اس کی پشت مغرب کی جانب، لہذا یہ سفیدی کی

۱۔ اس کو ابو نعیم بن حلو نے کتاب الفتن میں ابی جعفر محمد بن علی سے روایت کیا۔

۲۔ نجومیوں کی اصطلاح میں بیسے بیارہ یہ ہیں، قرعہ طار، زہرہ، شمس، مریخ، مشتری اور زحل اور باقی سیاروں کو ثابت کہتے ہیں۔

درازی اس کی پیچھے کی طرف ہے جو دم سے مناسبت رکھتی ہے اور وہ جو مشرق سے مغرب کی جانب ہر روز بلند ہوتا جاتا ہے، یہ اس کی غیر طبعی گردش ہے جو فلک اعظم کی سیر کے ساتھ وابستہ ہے۔ واللہ بہت کائناتہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ (اور اللہ سبحانہ ہی اس کی حقیقت سے خوب آف ہے)۔ مختصر یہ کہ حضرت ہمدی کے ظہور کا وقت نزدیک ہے، دیکھو آغاز صدی تک جو کہ ان کے ظہور کا وقت ہے کیا کیا مقدمات و مبادی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ان (ہمدی) علیہ الرضوان کے ظہور کے یہ مقدمات و مبادی ہمارے پیغمبر علیہ آلاء الصلوات والتسلیمات کے اہامات کی طرح ہیں جو آپ علیہ آلاء الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کے ظہور سے پیشتر ظاہر ہوئے تھے۔ چنانچہ (علما) نے کہا ہے کہ جب عبد اللہ کا نطفہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ آلاء الصلوٰۃ والسلام کی صورت میں آمنہ کے رحم میں قرار پکا تو روئے زمین کے تمام بت سرنگوں ہو گئے اور تمام شیاطین کے کاروبار بند ہو گئے اور ملائکہ نے ابلیس علیہ اللعنة کے تخت کو الٹا کر کے دریا میں ڈال دیا اور چالیس دن تک اس پر عذاب کیا۔ اور آں سرور علیہ آلاء الصلوٰۃ والسلام کی ولادت کی شب میں ایوان کسریٰ میں زلزلہ آگیا اور اس کے چودہ کنگرے گر گئے۔ اور فارس کے آتشکدے کی وہ عظیم آگ جو ہزار سال سے روشن تھی اور کبھی نہ بجھی تھی وہ یک دم بجھ گئی۔

اور جب حضرت ہمدی بڑے ہو جائیں گے (یعنی سن شعور کو پہنچ جائیں گے) اور ان کی وجہ اسلام اور مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہوگی اور ظاہر و باطن میں ان کی ولایت کا تصرف عظیم ہوگا اور وہ بہت زیادہ خوارق و کرامات والے ہوں گے، اور ان کے زمانے میں عجیب و غریب نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی۔ ممکن ہے کہ ان کے وجود سے پیشتر بھی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اہامات کی طرح ان کے زمانے میں بھی مختلف قسم کے خوارق ظاہر ہوں جو ان کے ظہور کے مبادی ہوں جیسا کہ احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ فلک اعظم سے مراد فلک الافلاک ہے جو تمام افلاک پر محیط ہے اور جس کی حرکت سے تمام اخلاک متحرک ہوتے ہیں اور دن رات، طلوع و غروب، اسی حرکت پر مبنی ہیں اس حرکت کو حرکت قسریٰ یعنی غیر طبعی کہتے ہیں۔ (از مولانا فاضل احمد امرتسری) کہ اہامات وہ خوارق جو نبی کی دعویٰ نبوت سے پہلے ظاہر ہوں۔ ۲۔ ان احادیث کو امام جلال الدین سیوطی نے قصاص کبریٰ میں بیان کیا ہے اور تفسیر البانی میں بھی ان کی تخریج و استنباط بیان کئے ہیں۔

جانتا چاہئے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ہمدی اس وقت تک ظاہر نہ ہوں گے جب تک کہ کفر غلبہ پیدا نہ کر لے اور لوگ بر ملا کفر و کافری نہ کرنے لگیں۔ پس اس وقت کفر و کافری کا غلبہ اور اسلام و مسلموں کی ربوں مالی کی توقع ہے۔۔۔۔۔ اب وہی وقت ہے جس کے متعلق آل سر و علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے اہل اسلام کے غریبا کو خوشخبری اور بشارت دی۔۔۔۔۔ اور آپ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اَلْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ كَهَجْرَةِ الْإِلَى ذَا فَتْنَةٍ کے وقت میں عبادت کرنا گویا میری طرف ہجرت کرنا ہے۔۔۔۔۔ آپ کو معلوم ہے کہ فتنہ و فساد کے غلبہ کے وقت ہیں اگر سپاہی دلیری دکھائیں تو وہ (بادشاہ کے نزدیک) بہت اعتبار پیدا کر لیتے ہیں اور جب فتنہ سکون پر ہو اگر تیرا آمد و رفت بھی کریں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ لہذا کام کرنے اور اس کے قبول ہونے کا وقت یہی فتنوں کا زمانہ ہے، پس اپنے آپ کو پھر سے طور پر مہر ضیاء حق جل و علا میں مشغول رکھیں اور روشن شریعت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحقہ کی پیروی کے علاوہ کسی چیز کو اختیار نہ کریں اگر چاہتے ہیں کہ (روز قیامت) مقبولین میں آپ کا حشر ہو۔۔۔۔۔

اصحاب کہف ایک ہجرت کی وجہ سے جو فتنہ کے غلبہ کے وقت میں ان سے وجود میں آئی تھی بلند مقام پر پہنچ گئے۔ آپ تو خود محمدی ہیں اور خیر الامم میں داخل ہیں اپنے وقت کو لہو و لعب میں ضائع نہ کریں اور نادان بچوں کی طرح جو زور و مویر سے نہ کھیلیں۔

دادیم ترا ز گنج مقصود نشان گریما نرسیدیم تو شاید برسی
(دے رہا ہوں تجھ کو مقصد کا پتا میں نہیں پہنچا اگر تو جا سکے)

اور وہ نورانی ستون جو اس دُمدار ستارے کے طلوع سے پہلے ظاہر ہوا تھا اس سے کوئی ظلمت و کمورت مفہوم نہیں ہوتی اور سوائے خیر و برکت کے اور کچھ نظر نہیں آتا لیکن یہ دُمدار ستارہ کمورت کا شاہد رکھتا ہے، ہمیں بلکہ نفع دینے والا اور نقصان پہنچانے والا صوفی اشرفی ہے کسی ستارے میں بھی کسی شخص کی موت یا زندگی و دیعت نہیں فرمائی گئی کیونکہ جو کچھ کلام مجید سے مفہوم ہوتا ہے وہ بین غریبیں ہیں جو ستاروں سے تعلق رکھتی ہیں (مثلاً حق تعالیٰ) فرماتا ہے: وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (نحل آیت ۱۶) (یعنی خشکی اور بحری سفروں میں) ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے ہیں)

نستکہ اور اس کو بھی سلم نے معقل بن بیار سے روایت کیا۔
(تسمیہ)

اور فرمایا: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحَجَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ مَلَكِيَةً (اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت اور شیطین کا رحم کرنا بھی ان سے وابستہ کیا) یعنی دوسری غرض آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دینا ہے اور تیسری غرض شیطانوں کا رحم کرنا ہے تاکہ شیطین پوشیدہ باتوں کو نہ سُن سکیں۔ ان تینوں باتوں کے سوا جو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا اور وہم و خیال میں داخل ہے۔ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (روشن آست) (دیشک ظن گمان حق سے ذرا بھی بے نیاز نہیں کر سکتے)۔ بلکہ ہم کہتے ہیں: اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِنَّهُ (حجرات آیہ ۳) (دیشک بعض گمان گناہ ہیں)۔

فرزند عزیز! مکر رکھا جاتا ہے کہ اب توبہ و انابت کا وقت ہے اور دنیا سے الگ رہنے اور انقطاع کا وقت ہے کیونکہ فتنوں کے وارد ہونے کا زمانہ ہے اور نزدیک ہے کہ فتنے ابرہہاری کی طرح برے لگیں اور تمام عالم کو گھیر لیں۔ فجر صادق علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:۔
 اِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتْنًا كَقَطْمِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُضِلُّهُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَمُكْفِرًا اَوْ يُمَيِّنُ مُؤْمِنًا وَيُضِلُّهُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَانِدِ وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي كَكَيْسَرٍ وَافِيهَا قِيَمَتُكُمْ وَقُطْعُوْا فِيهَا اَوْ تَارِكُوْا وَاصْبِرُوْا سُبُوْقَكُمْ بِالنَّجَارَةِ فَاِنْ دَخَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ فَلَيْكُنْ كَخَيْرِائِي اِدْمَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالُوا اِمَّا نَأْمُرُ نَا قَال كُوْنُوْا اَحْلَاسَ يُوْنُسَ وَفِي رِوَايَةٍ وَالنَّهْمُ اَوْ فِيهَا اَجْوَابَ يُوْنُسَ دَرِيْشَك قِيَامَتِ اَنَّهُ سَبِيْلُهُ اَنْدَمِي رَاتِ كِي طَرَحَ فَنَفْسُهُ بَرِيَامُوْنَ لَئِنْ اَسَ وَقْتُ اَدَمِي اَكْرَ صَبِيْحَ كُوْمِنَ هُوَ كَا تُوْشَامَ كُوْكَافَرُ مَرَجَاتِ كَالَا اَرْشَامَ كُوْمِنَ هُوَ كَا تُوْصِيْعَ كُوْكَافَرُ مَرَجَاتِ كَا اِيْسَ وَقْتُ يَسِيْطُ رَهْنِ وَالْاَكْثَرُ رَهْنِ دَلَّ سَبِيْلُهُ مَرَجَاتِ اَوْ رَحْلُ وَالْاَكْثَرُ رَهْنِ دَلَّ سَبِيْلُهُ مَرَجَاتِ لِهَذَا اِسَ وَقْتُ تَمَّ اِسَ كَمَا نُوْنُ كُوْتُوْرُنَا اَوْ اِسَ تَلَوَادُوْنَ كُوْطِيْعُوْنَ پَرِيَاوَرُ كُنْزُ كُرْدَالَا اَوْ اَكْرَمُ پَرِ كُوْنِي حَلَكُ كَرَّ تَمَّ اَدَمَ كَسَ دُوْنُوْنَ يَسُوْنِ يَسَ سَبِيْلُهُ كِي طَرَحَ مَرَجَاتِ اَوْ اِيْك رَوَايَتِ يَسَ كَسَ صَحَابَةُ نَ عَرَضَ كِيَا كَرَّ (ايسے وقت میں) ہم کو کیا کرنا چاہئے؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے گھر کی کوٹھڑی میں (اند رے اندر) چلے جانا۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حال ہی میں دارالحرب کے کافروں نے نگر کوٹ کے مسلمانوں اور ان کے شہروں پر کس قدر ظلم و ستم ڈھائے ہیں اور ان کی کتنی اہانت کی ہے، اللہ سبحانہ ان کو ذلیل و خوار کرے،
 سلمہ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا۔

آخری زمانے (قرب قیامت) کے تقاضوں کے مطابق اس قسم کے بدبودار پھول بہت کھلیں گے، تَبَتَّنَا اللَّهُ
مُبْتَحَانَهُ وَإِنَّا كُنْمُوجِمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى امْتِنَانِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
وَعَلَى آلِهِمْ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ (اللہ سبحانہ) ہم کو اور تم کو اور تمام مومنوں کو حضرت سید المرسلین علیہم
الصلوات والتسلیمات وعلی آل کل وعلی الملائکة المقربین کی متابعت پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔

مکتوب ۶۹

محمد مراد بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔ نماز کے تبدیل ارکان، طہانیت اور صفوں کی
درستی کے بیان میں اور اس بیان میں کہ جب کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے جائیں تو
نیت صحیح کر لیں تاکہ اس پر نتیجہ مرتب ہو، اور نماز تہجد کا حکم کرنا اور کھانے میں احتیاط کرنا اور
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى (تمام
تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) — صحیفہ شریفہ جو آپ نے
ارسال کیا تھا موصول ہوا، چونکہ اس میں دوستوں کے ثبات واستقامت کے متعلق مضمون تھا
اس لئے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوا، اللہ سبحانہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثبات واستقامت
عطا فرمائے۔ — آپ نے لکھا تھا کہ خادم جس کام پر (آپ کی طرف سے) مامور ہے
دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ جو طریقہ میں داخل ہو چکی ہے اس پر مدد و امت اختیار کرے ہوئے
ہے اور پچاس ساٹھ آدمیوں کی جماعت کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز ادا کرتا ہے،
اس بات پر اللہ سبحانہ کا شکریہ ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ باطن ذکر الہی جل شانہ سے معمور ہو
اور ظاہر احکام شرعیہ سے آراستہ ہو۔ — چونکہ اس زمانے میں اکثر لوگ نماز کی ادائیگی میں سستی
کرتے ہیں اور طہانیت اور تبدیل ارکان میں کوشش نہیں کرتے (یعنی ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتے)
اس لئے اس بارے میں بڑی تاکید اور مبالغہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، غور سے سنیں۔

ماذکر
نماز
کی
ادائیگی
میں
سستی
کرتے
ہیں

خبر صادق علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ چوروں میں سب سے بڑا چور وہ ہے
جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اپنی نماز سے کوئی کس طرح چرتا ہے؟
سے آپؐ فرمایا میرے بھائی بدخشی کے خادم ہیں آپ کے نام مکتوبات ہیں ایک ہی اصل دوسرا دفتر مکتوب ۶۹ ہے۔

آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں چوری یہ ہے کہ وہ نماز کے رکوع و سجود کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدائے جل شانہ اس شخص کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جو رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ کو ثابت سیدھا نہیں رکھتا۔ اور آنسو و علیہ السلام نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ رکوع و سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو دین محمدی پر تیری موت ہوگی۔ نیز آنسو و علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک کہ رکوع کے بعد پوری طرح سیدھا کھڑا نہ ہو اور اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کر لے اور اس کا ہر ایک عضو اپنی اپنی جگہ قرار نہ پکڑ لے۔ اور اسی طرح آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دونوں سجودوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ حضرت رسالت مآب علیہ السلام ایک نمازی کے پاس سے گذرے دیکھا کہ وہ احکام و ارکان، قوم و جلسہ پوری طرح ادا نہیں کر رہا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو قیامت کے دن تجھ کو میری امت میں سے نہ کہا جائے گا۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو دین محمدی پر نہ مرے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ ساٹھ سال تک نماز پڑھتا رہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس شخص نے رکوع و سجود کو بخوبی ادا نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ زید بن وہب نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع و سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا تو آپ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا چالیس سال سے۔ آپ نے فرمایا کہ اس چالیس سال کے عرصہ میں تیرا ایک نماز بھی نہیں ہوئی اگر تو مر گیا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منت پر نہ مرے گا۔ منقول ہے کہ جب مومن بندہ نماز (اچھی طرح) ادا کرتا ہے اور اس کے رکوع و سجود بخوبی بجا لاتا ہے تو اس کی نماز بشارت والی اور توراتی ہوتی ہے، قرشتے اس نماز کو آسمان پر لے جاتے ہیں اور

۱۔ اس کو احمد مالک اور دارمی نے روایت کیا۔ مشکوٰۃ۔ ۲۔ طلق بن علیؓ سے مندا جرنے نقل کیا۔ مشکوٰۃ۔ ۳۔ طبرانی ناوینی اور ابن خرمیہ نے ابی جہل اشعریؓ سے روایت کیا۔ لا تیسرے۔ ۴۔ ابوداؤد وغیرہ نے رفاعة بن رافع سے روایت کیا۔ (تیسرے)

وہ نماز اپنے نمازی کے لئے اچھی دعا کرتی ہے اور کہتی ہے حَفِظَكَ اللهُ شُحْحَانَهُ، لَمَّْا حَفِظْتَنِي
یعنی خدا نے عزوجل تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور اگر نماز کو اچھی طرح ادا
نہیں کرتا تو وہ نماز ظلمت والی رہتی ہے، فرشتوں کو اس نماز سے کراہت آتی ہے اور اس نماز کو
آسمان پر نہیں لے جاتے، اور وہ نماز اس نمازی کے لئے بد دعا کرتی ہے اور کہتی ہے صَبَّحَكَ اللهُ
تَعَالَى لَمَّْا صَبَّحْتَنِي یعنی خدا نے عزوجل تجھ کو صبح کرے جس طرح تو نے مجھ کو صبح کیا۔

پس نماز کو عمدہ طریقے پر ادا کرنا چاہئے، اور تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قمر اور جلسہ
اچھی طرح بجالانا چاہئے اور دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کرنی چاہئے کہ وہ نماز کو کامل طور پر
ادا کریں اور تعدیل ارکان کو طمانیت کے ساتھ ادا کرنے میں کوشش کریں کیونکہ اکثر لوگ اس وقت
سے محروم ہیں اور یہ عمل متروک ہو رہا ہے اس عمل کا زندہ کرنا بھی دین کا اہم ضروریات میں سے ہے
— آں سرور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص میری کسی مُردہ سنت کو زندہ
کرتا ہے اس کو توشیحیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جماعت کے ساتھ
نماز ادا کرنے کے وقت صفوں کو سیدھا اور برابر کرنا چاہئے تاکہ نمازیوں میں سے کوئی شخص آگے
پہچھے کھڑا نہ ہو، کوشش کرنی چاہئے کہ سب نمازی ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوں۔ آں سرور علیہ وعلی آلہ
الصلوٰۃ والسلام پہلے صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے پھر تکبیر تحریمہ کہتے۔ آں سرور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ
والسلام نے فرمایا ہے کہ صفوں کا برابر کرنا بھی اقامتِ ہلوۃ میں سے ہے۔ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
وَرَبِّهِمْ آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً (اے ہمارے رب اہم کو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر)
اے سعادت کے نشان والے! اعلیٰ نصیح نیت کے ساتھ درست ہوتا ہے۔ چونکہ آپ دارالکرب کے

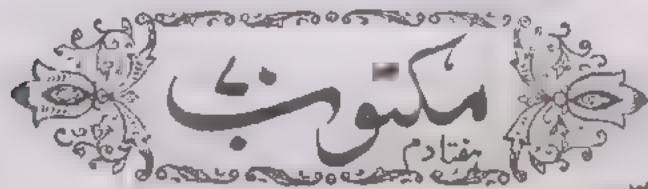
مکافروں کے ساتھ چہار کے لئے روانہ ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے نصیح نیت کریں تاکہ اس پر نتیجہ
مرتب ہو۔ چاہئے کہ اس جنگ و جدال کا مقصد کلمہ اسلام کا بلند کرنا اور دین کے دشمنوں کی بربادی
اور توبہ ہونی چاہئے کیونکہ ہم اسی کے لئے مامور ہیں اور حکم جہاد سے مقصود یہی ہے۔ دوسرے امور
(مال غنیمت وغیرہ) کے ساتھ اپنی نیت کو مائل نہ کریں۔ البتہ مجاہدین کا کھانا پینا بیت المال سے
مقرر ہے جو چہار کے منافی نہیں ہے اور اس سے غائبوں کے اجر میں نقصان نہیں ہوتا۔ بری باتیں
ملہ طبرانی نے الاسطین حضرت انسؓ سے روایت کیا (تشیہ)۔ عہ پہلی نے کتاب زہد میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا (د)
عہ بخاری و مسلم نے حضرت انسؓ سے روایت کیا (د) عہ مسلم نے جوہ بنت حکیم سے روایت کیا (تشیہ)

عمل کو بر باد کر دیتی ہیں۔ نیت صحیح رکھیں اور بیت المال سے کھائیں پئیں اور جہاد کریں اور غازیوں
چسیدوں کے اجر کے امیدوار ہیں۔ آپ کے حالی پر رشک آتا ہے کہ باطن میں حق جل وعلا کے
ساتھ مشغول ہیں اور ظاہر میں کثیر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دارالحرب
میں کفار کے ساتھ جہاد کی دولت سے بھی مشرف ہو رہے ہیں (اس راہ میں) جو سلامت رہے گا وہ
غازی اور مجاہد ہے اور جو مر جائے گا وہ شہید پاک ہے لیکن یہ سب کچھ تصبیح نیت کے بعد ہی متصور
اگر حقیقت نیت متحقق نہیں ہے تو تکلف کے ساتھ اپنی نیت کو اس پر قائم کر لینا چاہیے اور
حضرت حق سبحانہ سے التجا و زاری کرنا چاہیے تاکہ حقیقت نیت میسر ہو جائے۔ رَبَّنَا آتِنَا فِرَاقًا
وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (تحریم آیت) (اے ہمارے پروردگار! ہمارے لئے فراق کو کامل کر دے
اور ہماری مغفرت فرما بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے)۔

دوسری نصیحت جو دوستوں کے لئے کی جاتی ہے وہ نماز تہجد کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے جو طریقہ
کی ضروریات میں سے ہے۔ (یہ بات) بالمشافہ بھی آپ سے کہی گئی تھی۔ اگر یہ چیز دشوار ہو اور سیدھا ہونا
خلافت عادت میسر نہ ہو تو اپنے متعلقین کی ایک جماعت کو اس کام کے لئے مقرر کر دیں تاکہ وہ وقت پر
آپ کو طوعاً و کرہاً بیدار کریں اور آپ کو خواب غفلت میں نہ پڑا رہے دیں۔ جب چند روز ایسا کریں گے تو
امید ہے کہ اس دولت پر بے تکلف مداومت میسر ہو جائے گی۔

ایک اور نصیحت یہ ہے کہ لقمہ میں بہت احتیاط رکھیں، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جو بھی جہاں
کہیں سے ملے کھالے اور حلال و حرام شرعی کا کچھ لحاظ نہ رکھے۔ یہ شخص خود مختار نہیں ہے
کہ جو چاہے کرے بلکہ اس کا ایک مولیٰ اجل سلطانہ (آقا) ہے جس نے اس کو امر و نہی کا
مکلف بنایا ہے اور ابیار علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعے جو دنیا جہاں والوں کے لئے
سراپا رحمت ہیں اپنی رضامندی و عدم رضامندی کو ظاہر کر دیا ہے۔ وہ شخص بہت ہی بد بخت
جو اپنے آقا کی مرضی کے خلاف کام کرے اور آقا کی اجازت کے بغیر اس کے ملک و ملک میں
نصرف کرے۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ مجازی آقا کی رضامندی کی رعایت
کرتے ہیں اور اس بارے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے، اور مولائے حقیقی نے تاکید و
مبالغہ کے ساتھ جن ناپسندیدہ کاموں سے منع کر دیا اور تنبیہ فرمائی ہے اس کی طرف کچھ توجہ

نہیں کرتے کہ یہ اسلام ہے یا کفر؟ خوب غور کرنا چاہئے، ابھی کچھ نہیں بگڑا اور اب بھی گزشتہ کو نامیوں کا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ حدیث الثَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا)۔ یہ تصور کرنے والوں کے لئے بشارت ہے اس کے باوجود اگر کوئی شخص گناہ پر اصرار کرے اور اس سے خوش ہو تو وہ منافق ہے، اس کا ظاہری اسلام اس کے عذاب و عقاب کو دور نہیں کرے گا۔ زیادہ تاکید و مبالغہ کیا جائے غلطی کے لئے ایک اشارہ کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوفِ اک مواقع میں اور اس جگہ جہاں دشمن کا غلبہ ہو امن و رفاہیت کے لئے سورۃ البَلَاةِ کا پڑھنا مجرب ہے، کم از کم گیارہ مرتبہ ہر دن اور ہر رات میں پڑھ لیا کریں۔ حدیث مصطفوی علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام میں وارد ہے کہ جو شخص کسی جگہ اُترے اور یہ کلمات پڑھے، اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا) تو وہاں سے کوچ کرنے تک کوئی چیز ضرر نہ پہنچائے گی۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی۔

مولانا عبد الواحد لاہوری کی طرف صادر فرمایا — کتبہ معظمہ کے اسرار و حقائق کے بیان میں کہ جس طرح انسان میں عرش کا نمونہ ہے اسی طرح کتبہ معظمہ کا نمونہ بھی ہے اور اس کے تمام بیان میں۔ انسان میں جس طرح اس کا قلب، رُحْن، جلِ سلطانہ کے عرش کا نمونہ ہے اور اس کا ظہورِ قلبی ظہورِ عرش کا نمونہ ہے، اسی طرح انسان میں بیت اللہ کا بھی ایک نمونہ اور نشان ہے جو میاتہ (درمیان) اور دائیں یا بائیں سے بیگانہ اور حُسنِ سیقت میں بیگانہ ہے۔ اس دولتِ عظمیٰ کے اصل مالک تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں، اور ان بزرگوں (انبیاء) کی تبعیت (اتباع) و درانت کی وجہ سے امتیوں میں سے جس کو چاہیں اس دولت سے مشرف فرمادیں۔ ابتیار علیہم الصلوٰۃ والسلام والقیات کے اصحاب میں سے اس کو ابن ماجہ، طبرانی اور بیہقی نے حضرت ابن مسعودؓ سے روایت کیا۔
 سلمہ مسلم نے خولہ بنت حکیم سے نقل کیا۔ (تشیید)
 سلمہ آپ کے نام تین مکتوبات ہیں احادیث کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۱۱۶ میں گزر چکا ہے۔

اینها علیہم الصلوٰات والتسلیٰات کی صحت کی برکت کی وجہ سے یہ دولت بہت زیادہ تھی ۱ صحابہؓ
 نے اس کے بعد وہ کم ہو گئی، البتہ طویل زمانوں کے گزر جانے کے بعد اگر کسی ایک ہی کو وراثت اور
 اقبال کی بنیاد پر اس دولت سے مشرف کر دیں تو بڑا غنیمت اور کبریتِ احمر ہے، ایسا شخص اصحابِ کرام
 علیہم الرضوان کے زمرہ میں داخل ہے اور سابقین (مقربین) میں سے ہے، اور اس عالی نسبت والا
 مرکزِ مطلوب کی دولت سے ممتاز ہے۔ اگرچہ نفس مرکز میں بھی بہت سے مراتب ہیں لیکن یہ سبقت کی
 دولت سے مشرف ہے۔ اس سے زیادہ اس معما کو کیا ظاہر کرے اور ان رموز کی کیا شرح بیان کرے۔
 اور جب اللہ سبحانہ کے فضل سے یہ نسبتِ عالیہ ظاہر ہوتی ہے تو سابقہ تمام نسبتیں زوال پذیر ہو جاتی
 ہیں اور ان کا نام و نشان تک نہیں رہتا، خواہ وہ نسبتِ قلبی ہو یا غیر قلبی۔ اِذَا جَاءَ نَحْمُرُ اللّٰہِ
 بَطْلٌ نَّحْمُرُ عِیْسٰی (جب اللہ تعالیٰ کی نہر آ جاتی ہے تو عیسیٰ کی نہر باطل ہو جاتی ہے) اس مقام کا نشان ہے۔
 اس دولت والے صراطِ مستقیم پر ہیں جو مطلوب تک پہنچنے کے لئے محاذ (برابری میں پڑے ہوئے ہیں) اور
 جو کوئی اس راستے سے دائیں و بائیں جانے لگا تو اس کا وصولِ طلال میں سے کسی ظل تک ہے اگرچہ طلال
 میں بھی مختلف مدارج ہیں لیکن سب ظلمت کے داغ سے داغدار ہیں۔ ۵

فراقِ دوست اگر اندک است اندک نیست درونِ دیدہ اگر نیم دوست بسیار است
 (جدائی دوست کی تھوڑی بھی ہو نہیں تھوڑی ذرا سایاں ہو کر آنکھ میں نہیں تھوڑی)
 جو شخص بھی صراطِ مستقیم سے رائی کے دانے کے برابر بھی جدا ہو گیا وہ جوں جوں جائے گا دُور سے دُور
 ہوتا جائے گا اور اپنے مطلوب کے وصول میں بہت دور ہو جائے گا۔ ۵

ترسم ترسی بکعبہ اے اعرابی کیں رہ کہ تو می روی بزرگستان است
 (کعبہ کب جائے گا تو اعرابی راہِ ترکی کی تو نے پکڑی ہے)
 شَبَّخْنَا اللّٰہَ مُبْخَاۡتَہٗ عَلٰی الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی (اللہ تعالیٰ
 ہم کو سیرے راستے پر ثابت قدم رکھے اور سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی)۔

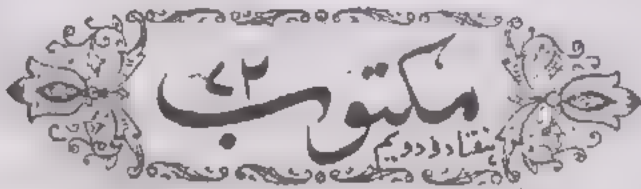
مکتوبات

حضرت مخدوم زادہ جامع علوم عقلی و نقلی خواجہ محمد سعید سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

کلمہ طیبہ کا پہلا جز مرتبہ وجوب تعالیٰ و تقدس کے اثبات کا متضمن ہے۔ اور مرتبہ وجوب کا وہ ظہور جو صورت مثالی میں نقطہ کی صورت میں مشہود ہوتا ہے اور اس مرتبہ کے اس ظہور کی نسبت جو طویل و عریض صورت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے بہت قریب ہے۔ اگرچہ اس مرتبہ میں نہ نقطہ کی گنجائش ہے نہ دائرہ کی، وہاں نہ طول کی مجال ہے نہ عرض و عمق (گہرائی) کی۔ اسی لئے کشفی صورت میں کلمہ مثبت نقطہ کے رنگ میں دکھائی دیتا ہے۔ اور کلمہ (کا دوسرا جز) محمد رسول اللہ جو دعوت خلق کی خبر دیتا ہے اور اجسام و ظواہر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور طول و بسط کے قدم اس مقام پر راسخ ہیں، ناچار اس مقام کی صورت مثالی نظر کشفی میں طویل و عریض دکھائی دیتی ہے۔ اس مقام میں سالک اپنے بقیہ سکر کے باعث جو ابھی تک اس میں باقی ہے کلمہ ثانیہ کو دریائے محیط کے مانند پاتا ہے اور کلمہ اولی (لا الہ الا اللہ) کو اس دریا کے مقابلے میں نقطہ کی طرح خیال کرتا ہے۔ — یہی وجہ ہے کہ اس فقیر نے بھی اس بقیہ سکر کے باعث جو باقی رہ گیا تھا حکم کیا اور لکھا تھا کہ کلمہ ثانیہ ایک ایسا دریا ہے کہ کلمہ اولی اس کے پہلو میں ایک نقطہ کے مانند ہے۔ اس مقام میں صاحب قوت حاکم نے بھی فرمایا ہے کہ جمیع محمدی جمیع بے پایاں الہی جل سلاطین سے (جمع زیادہ جامع) ہے۔ پھر جب اللہ سبحانہ کی عنایت سے وجوب تعالیٰ و تقدس کی وسعت بے چوٹی پر توڈالتی ہے اور اس مرتبہ مقدسہ کی بے کیفی کا احاطہ ظاہر ہوتا ہے تو اس قدر طول و عرض کے باوجود تمام عالم ایک جزو ولا تجزئ (ناقابل تقسیم جز) کا حکم پیدا کر لیتا ہے اور جس جز کو سالک ابتدا میں دریائے بے پایاں کے مقابلے میں نقطہ کی طرح پاتا تھا اب اس کو دریائے بے پایاں جانتا ہے اور دریائے محیط کو جزو ولا تجزئ سے بھی چھوڑا دیکھتا ہے۔

سہ آپ کے نام جو یہیں مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوبات ۲۵۹ پر درج ہے۔

اس جگہ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے کیونکہ ولایت کو کلمہ اولیٰ سے مناسبت ہے اور نبوت کو کلمہ ثانیہ سے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ نبوت دونوں کلمہ مقدسہ کا حاصل ہے۔ نبوت کا عروج کلمہ اولیٰ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا نزول کلمہ ثانیہ سے۔ گویا ان دونوں کلموں کا مجموعہ مقام نبوت کا حاصل ہے، نہ یہ کہ صرف کلمہ ثانیہ مقام نبوت کا حاصل ہے جیسا کہ ایک جماعت نے گمان کر لیا ہے اور کلمہ اولیٰ کو ولایت کے ساتھ مخصوص رکھا ہے، ایسا نہیں ہے بلکہ دونوں کلمے عروج و نزول کے اعتبار سے مقام ولایت کا حاصل ہیں اور اسی طرح عروج و نزول کے اعتبار سے مقام نبوت کا بھی حاصل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ مقام ولایت مقام نبوت کا اصل ہے اور کمالات ولایت کمالات نبوت کے ظلال ہیں۔ مقام سکر میں لوگ جو کچھ بھی کہیں وہ اس میں معذور ہیں۔ اور یہ فقیر بھی سکریات میں ان کے ساتھ شریک ہے، یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے بعض مکتوبات میں کلمہ اولیٰ کو مقام ولایت کے مناسب لکھا ہے اور کلمہ ثانیہ کو مقام نبوت کے مناسب۔ سکر بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے بشرطیکہ اس کے بعد صحو کی طرف آجائیں اور طریقت کے کفر سے نکل کر اسلام حقیقی میں آجائیں۔ رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا اِنْ يَسْتَبَا اَوْ اَحْطَا نَا بِصَدَقَتِكَ جَبَّارِكُمْ عَلَيْنَا وَعَلَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَيَرْحَمُ اللهُ عَبْدًا اَقَالَ اَمِينًا دَلَّهَ هَامِدُ رَبِّهِ حَبِيبُ حَفَرَتِ مُحَمَّدٌ عَلِيٌّ اَلَا صَلَوةٌ وَالسَّلَامُ كَمْ مَدَقِّسٍ هَامِدُ اَمْرٍ خَطَاؤُنْ بِرُؤَاغِهِ نَهَ قَرَا اَمْرًا شَدَّ تَعَالَى اِسْمُ بَدْرٍ بِرَحْمَتِهِ فَرَحٌ جَوَائِنُ كَمْ

مخدوم زادہ خواجہ محمد معصومؒ کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ بیت اللہ المقدس کا معاملہ تجلیات و ظہورات اور ظہور عرشی سے بلند تر ہے اور حقیقت کعبہ کے ساتھ الحاق و موافق اور صورت کعبہ معظمہ کی زیارت کے شوق کے بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی (تمام تحریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ ظہور عرشی اگرچہ تمام ظہورات سے بلند تر ہے لیکن وہ معاملہ جو بیت اللہ المقدس سے وابستہ ہے وہ تمام ظہورات و تجلیات سے بلند تر ہے، وہاں ظہور و تجلی کا نام لینا

۱۔ آپ کے نام ستائیں مکتوبات ہیں اور دفتر اول مکتوبات ۲۶۴ پر آپ کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔

بھی ننگ و عار ہے کیونکہ تجلیات و ظہورات جو مدارِ کرم رکھتے ہیں اور یہ معاملہ اس دائرہ کے مرکز کا حکم رکھتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ دائرہ کا محیط باوجود اپنی خراخی کے دائرہ کے مرکز کا ظلال ہے، کیونکہ اسی مرکزی نقطہ نے اپنے ظل کو قراخ کر لیا ہے اور سینکڑوں نقطوں کے مانند ظاہر ہو کر محیطِ دائرہ بن گیا ہے اور جس بات کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں نقطہ سے تعبیر کرنا اقرب اشیاء کے ساتھ تعبیر کرنے کی قسم ہے ورنہ اس مقام میں نقطہ بھی دائرہ کے مانند مفقود ہے، نہ ظاہر کے لئے اس جگہ محال ہے نہ مظہر کو، اور نہ اس جگہ ہسل کی گنجائش ہے نہ ظل کی، کیونکہ ہسل بھی اس دولت سراے ظل کی مانند راہ میں

عاجز پڑا ہوا ہے۔ بیت

چہ گویم با تو از مرغِ تشانہ کہ یا عنقا بود ہم آشیانہ
ز عنقا ہست نامے پیش مردم ز مرغ من بوداں نام ہم گم
(پتا اس مرغ کا میں کیا بتاؤں جو عنقا کی طرح بس لاپتا ہے
کم از کم نام عنقا ہے تو مشہور مگر یہ مرغ کیا ہے؟ نام کیا ہے؟)

بنی اسرائیل کے انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی کعبہ صخرہ بیت المقدس ہے آخر کار اس کمالات و ظہورات بھی اسی کعبہ معظمہ کے کمالات کی طرف رجوع رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ملحق ہو جاتے ہیں کیونکہ اطراف کو اپنے مرکزِ احاطہ کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ راستے جیتک مرکز تک نہ پہنچیں جو کہ رابطہ مستقیم ہے اس وقت تک مطلب و مقصد برابری نہیں ہو سکتی کیا ہی اچھا شوق ہے جو کعبہ معظمہ کی ملاقات کا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى
لِّلْعَالَمِينَ فَبِآيَاتٍ بَيِّنَاتٍ مِّمَّا بَرَّهْنٰهُمْ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا وَبِذَلِكَ عَلٰى النَّاسِ حُجَّتُنَا
مِنْ اَسْطِطَاعِ الْاٰلِيَةِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ اَلْاَمْرُ اَشَدُّ
سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام جہان والوں کے لئے ہدایت والا
اس میں روشن نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم جو شخص بھی اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آگیا۔ اور لوگوں پر
اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جس کو راستے کے خرچ کی استطاعت ہو وہ بیت اللہ کا حج کرے اور جو کوئی انکار کرے
تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔

اگرچہ اللہ سبحانہ کے فضل سے حقیقت کعبہ کے ساتھ احاطہ (وصول) میسر ہو چکا ہے اور اس

الحاق کے بعد بھی بے شمار ترقیاں حاصل ہو چکی ہیں مگر (ظاہری) صورت کو صورت کعبہ کی ملاقات کا شوق و رَجح فرض ہو چکا ہے اور راستے کا امن بھی غلبہ سلامتی کے باعث ثابت ہے اور اس فرض کے ادا کرنے کا شوق بھی کمال درجہ کا ہے لیکن تاخیر پر تاخیر ہوتی جا رہی ہے۔ سفر سے متعلق استعارہ کم ہی مساعدت (مدد) کرتا ہے، جس قدر بھی غور سے اچھی طرح متوجہ ہونا ہوں جاتے کا راستہ نہیں کھلتا اور کعبہ معظمہ تک پہنچنا نظر نہیں آتا، کیا کیا جائے، ادائے فرض کی تاخیر میں یہ تمام عذرات فائدہ مند نہیں ہیں۔ بہر حال اللہ سبحانہ کی توفیق سے فرض حج ادا کرنے کے ارادہ پر گھر سے نکلنا ہی چاہئے اور سر و آنکھوں کے بل منزلوں کو قطع کرنا چاہئے۔ اگر وہاں پہنچ گئے تو نعمت عظمیٰ ہے اور اگر راستے ہی میں رہ گئے تو بھی (اجر کی) بڑی امید ہے۔ ————— رَبَّنَا آتِنَا لَنَا ذُرِّيَّةً نَّافِلَةً عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدْرٌ (تجویم آیہ) (اے ہمارے پروردگار! تو ہمارے لئے نور کو کامل کرے لیکن ہم کو بخش دے بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے) وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ وَّبَارَكَ وَوَسَّلَمْ۔

مکتوب ۳۷

(یہ مکتوب بھی) مخدوم زارہ محمد الدین خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔

افسان کامل کے ظاہر و باطن کا بیان اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰ ————— انسان سے مراد عالم خلق اور عالم امر کا مجموعہ ہے۔ عالم خلق کو انسان کی صورت اور ظاہر تصور کرتے ہیں اور عالم امر کو انسان کا باطن اور حقیقت جانتے ہیں۔ اعیان ثابتہ (صور علیہ) کہ جن کو حقائق ممکنات کہتے ہیں اس اعتبار سے ہے کہ ممکنات ان اعیان کے ظلال ہیں اور وہ اعیان ان ظلال کے اصول ہیں کیونکہ ممکنات کی حقیقت و باہیت وہی اعیان کے ظلال ہیں کہ ممکنات ان ظلال ہی سے ممکنات بنتے ہیں اور وجودِ قطعی پیدا کیا ہے بر خلاف ان اعیان کے جو تعینات و جوبہ کا اس مقام پر ثابت کرتے ہیں اور اس کو مراتب امکان سے بلند جانتے ہیں، کیونکہ تعین و وحدت اور تعین واحدیت کو جو کہ اعیان ثابتہ کے مرتبہ میں ہیں تعین و جوبہ کہتے ہیں اور باقی تین تعینات کو جو کہ تعین روحی، تعین مثالی اور تعین حسی

ہیں ان کو تعین امکانی جانتے ہیں، لہذا تعین وجوبی کہ جس کو تعین امکانی کی حقیقت کہتے ہیں تو وہ تجوز (آسانی کرنا) کے طریقے پر ہے کیونکہ حقیقت امکانی عالم امکان سے ہوگی نہ کہ مرتبہ وجوب۔
 شے کی اصل گویا شے کی حقیقت ہے۔۔۔۔۔ پس وہ جو کہتے ہیں کہ صوفی کائن و بائن ہوتا ہے یعنی ظاہر میں مخلوق کے ساتھ اور باطن میں ان سے جدا ہے کیونکہ وہ حق سبحانہ کے ساتھ ہے یعنی ظاہر سے مراد اس کا عالم خلق ہے اور باطن سے مراد اس کا عالم امر ہے، اس مقام کو جو کہ ”جمع بین التوجہین“ (دونوں توجہوں کا جامع) ہے بہت عالی کہتے ہیں اور اسی مقام کو تکیل و ارشاد کا مقام سمجھتے ہیں اور مرتبہ دعوت (و تبلیغ) خیالی کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اور اس فقیر کو اس مقام میں معرفت خاصہ حاصل ہے اور وہ یہ ہے کہ جو شخص اخص خواص میں سے ہو، اس کی نسبت عالم خلق اور عالم امر دونوں میں صورت و ظاہر کا مجموعہ پائی جائے، اور اس کی حقیقت و باطن وہ اسم ہے جو اس کا مبدیٰ تعین ہے دوسرے اسماء و حیوانات کے ساتھ جو اس اسم کے اصل کی طرح ہیں، یہاں تک کہ وہ شیون و اعتبارات سے بچد (خالی) ہو کر حضرت ذات تک پہنچ جائیں۔۔۔۔۔ یہ کامل معرفت والا عالم جب نامہ مراتب امکانیہ کو طے کر لیتا ہے تو اس کو اس اسم تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے جو اس کا ”قیوم“ ہے اور اس کی ”انا“ اس کے مراتب امکانیہ سے دور ہو کر اس کے اسم کے ساتھ منطبق ہو جاتی ہے، اور ”انا“ بہ ترتیب عروج کے طور پر اس اسم کے فوق کے مراتب تک پہنچ کر جو اس کے اصل کی طرح ہیں انطباق (موافقت و برابری) حاصل کر لیتی ہے اور اس طرح سے وہ احدیت مجردہ تک پہنچ جاتی ہے پس یہ تمام مراتب اس کی ”انا“ کے مرتبوں کی حقیقت بن جاتے ہیں جو اس کا عالم امر عالم خلق کی طرح اس حقیقت کی صورت بن جاتا ہے۔ یہ صورت اس حقیقت کے لئے لباس کے مانند ہے جیسا کہ اس شخص کی حقیقت جو لباس کو پہنتے ہوئے ہے، اور چونکہ دوسرے لوگوں کی ”انا“ کا اطلاق عالم خلق اور عالم امر پر موقوف ہے اس لئے لازمی طور پر ان کی صورت و حقیقت یہی عالم خلق اور عالم امر ہوتی اور وہ اسماء جو ان تعینات کے مبادی ہیں وہ ان کے قیوم سے زیادہ نہیں ہوں گے۔

سوال: عارف اگرچہ معرفت میں کتنا ہی کمال حاصل کر لے وہ جملہ ممکنات ہی سے ہے اور امکان سے نکل کر وجوب کے ساتھ متصف نہیں ہوتا۔ لہذا وہ اسم جو اس کا قیوم ہے اور مرتبہ وجوب ہے وہ کس طرح عارف کی حقیقت اور اس کا جزو بن سکتا ہے؟

جواب: ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقت شہود کے اعتبار سے ہے نہ کہ وجوب کے اعتبار سے کہ جس کی وجہ سے محظور ایک حالت دوسرے حال کی طرف پھرتا (لاحق ہو جس طرح کہ بقایا لہ کہتے ہیں۔ یہ شہود محض خیالی نہیں ہے بلکہ اس کے ثمرات و نتائج بھی حاصل ہوتے ہیں۔

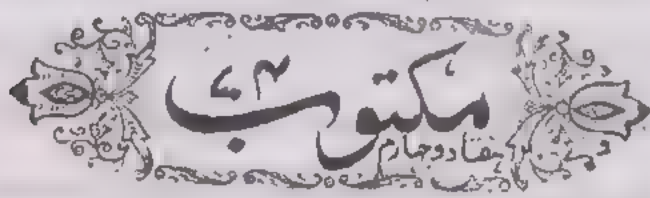
قریاد حافظاں ہمہ آخر ہرزد نیست ہم قصہ غریب و حدیث عجیب ہست
(حافظ نے جو کہا ہے وہ بے فائدہ نہیں قصہ بھی ہے غریب کہ ہے بات بھی عجیب)

پس ثابت ہو گیا کہ جو کچھ دوسروں کی صورت و حقیقت کا مجموعہ ہے وہ اس عارف کی تنہا صورت ہے کیونکہ اس کی حقیقت کی نسبت سے یہ صورت ایک یکتا جہانہ کی مانند ہے جو اس کو پہننے والے کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا دوسرے لوگ اس حقیقت کو کہاں پہنچ سکتے ہیں اور کیا سمجھ سکتے ہیں اور اپنی حقیقتوں اور صورتوں کی مانند ہونے کے سوا اور کیا تصور کر سکتے ہیں۔ اس عارف کی معرفت حق سبحانہ کی معرفت کو مستلزم ہے: **إِذَا رُؤِيَ أَذْكَرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ** (جب ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ یاد آ جاتا ہے) ان کا نشان شان ہے۔ الٰہی یہ کیا ماجرا ہے کہ جو نونے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ہے کہ جس کسی نے ان کو پہچان لیا تجھ کو پایا اور جب تک تجھ کو نہ پایا ان کو نہ پہچانا۔

اور جو کچھ اس فقیر نے اپنی بعض کتابوں اور رسائل میں لکھا ہے کہ "عارف نام المعرفة" (کامل معرفت والا عارف) رجوع کے بعد اپنی پوری استعداد کے ساتھ دعوت (الی اللہ) کے لئے عالم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوا اور اس کا باطن حق جل سلطانہ کے ساتھ اس پوری استعداد و کرم و اس کا عالم خلق اور عالم امر ہے جیسا کہ قوم (گوگوں) کے نزدیک متعارف و مشہور ہے یعنی عارف عالم خلق اور عالم امر دونوں کے ساتھ دعوت (الی اللہ) کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور وہ حقیقت و باطن کی کیفیت جو اس فقیر نے اوپر بیان کی ہے اور اس سے اسمِ قیوم اور اس کا فوق مراد لی ہے اس کی توجہ حق جل و علا کے ساتھ کچھ معنی نہیں رکھتی کیونکہ وہ تو عالم و وجوب سے ہے جیسا کہ بیان کیا گیا۔ بہر حال رجوع کے وقت عارف کامل کی توجہ پوری طرح مخلوق ہی کی جانب ہوتی ہے اور وہ شخص جس کا ایک رخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا رخ حق جل و علا کی طرف، وہ سیر کے توسط (درمیان) میں ہے۔ لیکن یہ شخص اس سالک سے بلند تر ہے کہ جس کی تمام توجہ حق جل و علا سلطانہ کی طرف ہے۔ کیونکہ یہ شخص بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں

لے اس کو ابن ماجہ نے حضرت اسماء سے روایت کیا (مشکوٰۃ)

ناقص ہے اور وہ شخص جو دونوں کے حقوق یعنی خالق جل و علا کا حق اور مخلوق کا حق بھی حتی المقدور بجا لانا ہے اور مخلوق کو خالق جل سلطانہ کی طرف دعوت دیتا ہے پس اس کی نسبت کامل تر ہوگی۔
 جاننا چاہئے کہ حق جل سلطانہ کی طرف توجہ کرنا بعد اور دوری طلب کرتا ہے اور اس عارف کے حق میں بعد دوسروں کا نصیب بن گیا ہے جو توجہ کے محتاج ہیں۔ کیا تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اپنی طرف متوجہ ہو تو پھر وہ اس کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہے جو اپنے آپ سے بھی زیادہ نزدیک تر ہے کہ اس کے ساتھ توجہ کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اور یہ عدم توجہ عارف کے کمالات کی خصوصیات میں سے ہے اور بہت ممکن ہے کہ دور ہیں لوگ اس کو نقص خیال کریں اور توجہ کو عدم توجہ کی وجہ سے زیادہ کمال تصور کریں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو انصاف کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اپنے جیل مرکب کا حکم نہ کریں اور بہتر کو عیب نہ جانیں۔

خواجہ ہاشم کی طرف صادر فرمایا۔ آیہ کریمہ قِمْرُهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ اَلَا يَكْرِه
 اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَةَ الْاٰلَاہِیَہِ الْاَوَّلٰی کی تاویل میں اور انسان کامل کی خلافت کے بیان میں کہ اس کا
 معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو تمام اشیاء کا قیوم بنا دیتے ہیں اور وہ اپنے نفس کے
 ظالم ہے۔ اور مقصد کو ندیم اور خلیل سے تعبیر کرتے ہیں اور سابق یا خیرات کو محب و محبوب کے مابین
 جن کے سر حلقہ حضرت محمد رسول اللہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِیْنَ اصْطَفٰیْنَا مِنْ
 عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ اِذْ اٰتٰی اللّٰہُ (فاطر آیت ۳۵)
 (پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا، پھر کوئی ان میں سے
 اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی اعتدال پر چلنے والا، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں سب سے
 آگے بڑھنے والا ہے)۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَةَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
 وَ الْجِبَالِ فَاَبٰیْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّہٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَہُوْلًا (احزاب آیت ۷۲)
 لہٰ آپ کے نام تیرے مکتوبات میں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۹۰ پر گذر چکا۔

(یقیناً ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں وزمین اور پہاڑوں کے سامنے رکھا تھا انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے) لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ بیشک وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ ان دونوں آیتوں کی مراد اللہ سبحانہ ہی جانتا ہے لیکن جو کچھ ہم پر ظاہر ہوا اس کے مطابق تاویل بیان کرنے ہیں: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيتُمْ اَوْ اَخْطَا نَا بِقُرْآنِکَ (اے ہمارے پروردگار! تو ہماری بھول چوک پر مواخذہ نہ کیجیو)۔

جاننا چاہئے کہ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِؑ (بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا) اور حق تعالیٰ شکل و صورت سے منزہ اور بلند ہے پس حق تعالیٰ سبحانہ کا آدم کو اپنی صورت پر پیدا کرنا اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ اگر عالم مثال میں مرتبہ تنزیہ کے لئے کوئی صورت فرض کی جائے تو وہ یہی صورت جامع ہوگی جس صورت جامع پر انسان موجود ہوا ہے، دوسری صورت کو یہ قابلیت حاصل نہیں ہے کہ اس مرتبہ مقدس کی تمثال ہو سکے اور اس کا آئینہ بن سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان حق تعالیٰ کی خلافت کے لائق ہوا ہے کیونکہ وہ (خلیفہ) جب تک کسی شے کی صورت پر مخلوق نہ ہو اس شے کی خلافت کے لائق نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ شے کا خلیفہ ہی اس شے کا قائم مقام اور نائب ہوتا ہے اور جب انسان رَحْمٰنِ تعالیٰ کا خلیفہ ہوا تو لازمی طور پر امانت کا بار اٹھانے کے لئے متعین ہو گیا (اَلْحَمْدُ لِعَظَايَا الْمَلٰٓئِكَةِ اَلَا مَطَايَاہُ) (بادشاہ کے عطیات کو اسی کے بار بردار اٹھا سکتے ہیں)۔ آسمان، زمین اور پہاڑیہ جامعیت کہاں سے پائیں کہ حق تعالیٰ شانہ کی صورت پر پیدا ہوں اور اس سبحانہ تعالیٰ کی خلافت کے لائق ہوں اور اس کی امانت کا بوجھ اٹھا سکیں۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر بالفرض اس بار امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے حوالے کر دیتے تو وہ پارہ پارہ ہو جاتے اور ان کا کچھ بھی نشان باقی نہ رہتا، اور وہ امانت اس حقیر کے خیال کے مطابق نیابت کے طور پر تمام اشیاء کی قومیت ہے جو انسان کامل کے افراد کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی انسان کامل کا معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو حکیم خلافت تمام اشیاء کا قیوم بتا دیتے ہیں اور تمام مخلوق کو جو دو بقاء اور تمام کمالات ظاہری و باطنی فیوض اسی کے واسطے سے پہنچاتے ہیں، اگر فرشتہ ہے تو وہ بھی اسی کے ساتھ متوسل ہے اور اگر انسان اور جن ہے تو وہ بھی اسی کا (دامن) پکڑنے والا ہے اور حقیقت میں تمام اشیاء کی توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے اور سب بھی اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، خواہ وہ اس حقیقت کو جانیں یا نہ جانیں۔

لے اس حدیث کی شرح دفتر اول مکتوب ۹۵ پر گذر چکی ہے۔ لے اس میں حضرت محمدؐ کی قومیت کی طرف اشارہ ہے۔

رحیق سحائب و تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا یعنی انسان اپنے نفس پر اس قدر زیادہ ظلم کرتا ہے کہ وہ اپنے وجود اور توابع وجود (یعنی صفات ثنائیہ) میں (کیونکہ انسان بھی حق تعالیٰ کی صفات ثنائیہ کا ظلال ہے) ان کا کچھ بھی نام و نشان اور حکم باقی نہیں رہتے دیتا اور واقعی جب تک وہ اپنے اوپر اس طرح ظلم نہیں کرے گا یا ایمانت اٹھانے کے لائق نہیں ہوگا۔ جھوٹا یعنی اس قدر جاہل کہ کما س کو اپنے مطلوب (مقصود) کا کوئی علم و ادراک تک نہیں، بلکہ وہ مطلوب کے ادراک سے عاجز اور مقصود کے علم سے جاہل ہے۔ یہ عجز و جاہل اس مقام میں کمال معرفت ہے کیونکہ اس مقام میں جو سب سے زیادہ جاہل ہے وہی سب سے زیادہ عارف ہے اور اس میں شک نہیں جو سب سے زیادہ عارف ہے وہی بار ایمانت کے اٹھانے کے زیادہ لائق ہے۔ یہ دونوں صفتیں (ظلوْمًا جہُوْلًا) گویا بار ایمانت کے اٹھانے کی علت (سبب) ہیں۔

یہ عارف جو کہ اشیاء کی قومیت کے منصب سے مشرف ہوا ہے وزیر کا حکم رکھتا ہے کہ تمام مخلوقات کے اہم کام اور معاملات اس کی طرف راجع کر دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ انعامات بادشاہ کی طرف سے ہیں لیکن ان کا پہنچاؤ وزیر کے توسط سے ہوتا ہے۔ اس دولت کے سردار یا بوالبشر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اور یہ منصب عالی اصلی طور پر امتیاز اولوالعزم علیہم الصلوٰۃ والتیات اور ان بزرگواروں کی تبعیت و وراثت کے طور پر جس کو چاہیں اس دولت سے مشرف فرمائیں۔ رع باکرمیاں کا رہا دشوار نیست (کرمیوں کا نہیں ہے کام مشکل)

اور وراثت ان کتاب (یعنی جن میں گروہوں کا ذکر آیا ہے مبارکہ ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی مِنْ عِبَادِنَا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِ) میں سے پہلا گروہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں یہی لوگ ضَالِمِ الْاَنْفُسِ ہیں جو کہ وزارت و قومیت کے منصب سے مشرف ہیں۔ ان برگزیدہ لوگوں میں سے دوسرا گروہ جن کو مَقْتَصِدُ (میانہ رو) سے تعبیر فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دولتِ خلت سے مشرف ہوئے ہیں اور صاحبِ اور اہل مشورہ ہیں۔ اگرچہ بادشاہت کا معاملہ اور کاروبار کا تعلق وزیر سے وابستہ ہے لیکن خلیل یعنی دوست ہمیشہ وغیرہ اور انیس ہوتا ہے، یہ (خلیل) اپنی فرحت کے لئے ہے اور وہ (ذیر) دوسروں کے معاملات کے لئے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے (یعنی خلیل پیچھے گروہ سے بڑا ہے) اور اس مقامِ عالی (یعنی خلت) کے سرِ حلقہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام میں اور ان کے بعد جس کو چاہیں

اس مقام عالی سے مشرف قریبیں — اور مقام خلقت سے بالاتر مقام محبت ہے جس مقام اعلیٰ کے ساتھ تیسرے گروہ کے لوگ جو سابق بالخیرات ہیں مشرف ہوئے ہیں۔ مددگار اور ہم نشین اور ہوتا، اور محب و محبوب اور۔ اور وہ اسرار و معاملات جو محب و محبوب کے درمیان ہوتے ہیں مددگار اور ہم نشین کا اس میں کچھ دخل نہیں، اگرچہ کمال انس و الفت کے وقت محبت کے حقیقہ اور پوشیدہ ہر اک و خلیل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں اور اس کو محب و محبوب کے اسرار کا محرم بنا سکتے ہیں۔ محبتوں کے حلقہ حضرت کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور محبوبوں کے سرگروہ حضرت قائم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات والتجلیات ہیں، یا ان صاحب دولتوں کی وراثت و تبعیت سے جس کو ان دونوں مقاموں سے مشرف قریبیں — اور وہ مقامات جو مقام محبت سے اعلیٰ ہیں ان کو بھی اس فقیر نے کسی مکتوب میں لکھا ہے ان میں بھی صدر نشین حضرت محمد رسول اللہ علیہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ یہ سب مقامات سابقین کے مقام میں داخل ہیں جو کہ وارثان کتاب میں سے تیسرے گروہ کو نصیب ہیں۔ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (کہف آیت ۱۰) (ہمارے رب! ہم کو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہماری پیادگی دے) وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی۔

مکتوب

میرزا مظفر خاں کی طرف صادر فرمایا — اس بیان میں کہ مصائب اور بلیات دوستوں کے لئے خاص طور پر کفارہ ہیں پس گریہ و زاری کے ذریعہ معافی اور عافیت طلب کرنی چاہئے اور اس کے مابین میں سَلَامٌ عَلَیْہِمْ سُبْحَانَہٗ عَمَّا لَا یَلِیْقُ بِجَنَابِہِمْ وَاللّٰہُ سُبْحَانَہٗ آپ کو ان باتوں سے محفوظ رکھے جو آپ کی جناب کے لائق نہیں ہیں) — دنیاوی رنج و مصیبتوں اور بلیات کا وار د ہوتا دوستوں کے لئے خاص طور پر ان کی لغزشوں کا کفارہ ہیں (لہذا) گریہ و زاری اور التجا و انکساری کے ساتھ جناب قدس تعالیٰ سے معافی اور عافیت طلب کرنی چاہئے، یہاں تک کہ قبولیت کا انظرط اس پر ہو اور رفتوں کا دور ہو جانا معلوم ہو جائے۔ اگرچہ دوست اور خیر خواہ اسی (دعا کے) کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن صاحب معاملہ اس کام کا زیادہ مستحق ہے (کیونکہ دعا کا استعمال کرنا اور پرہیز کرنا خود مریض کا کام ہے۔ دوسرے لوگ

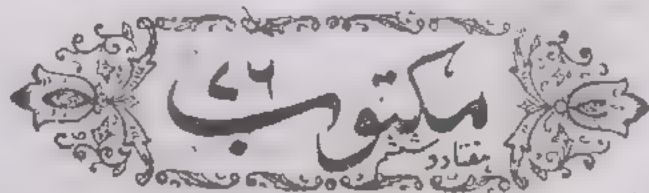
لے آپ کے نام دو مکتوبات ہیں ایک یہی اور دوسرا خزانہ دل مکتوب ۱۷۸۔

(تیار دار) اس کے ازالہ مرض میں صرف سدگار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور معاملہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی محبوب حقیقی کی طرف سے پہنچے اس کو خندہ پیشانی اور فراخی اور اس کے احسان کما حقہ قبول کرنا چاہئے بلکہ اس سے لذت حاصل کرنی چاہئے۔ وہ رسوائی اور بے عزتی جو محبوب کی مراد ہے محب کے نزدیک ننگ و ناموس اور عزت سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ اس کے اپنے نفس کی مراد ہے۔ اگر یہ کیفیت محب کو حاصل نہیں ہوتی تو وہ محبت میں ناقص بلکہ جھوٹا ہے۔

گر طمع خواہد ز من سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد ازین

(مجھ سے گرجا ہے طمع سلطان دیں پھر قناعت کی مجھے حاجت نہیں)

جناب شریعت مآب جب ملازمت سے واپس آئے تو انہوں نے اس سفر کے حالات اور مسافروں کی مشکلات بیان کیں تو ان کی سلامتی و عافیت کے لئے دعا کی گئی رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ سَبَّحْنَا اَوْ اَخْطَا نَارِسْنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا مَّا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحِثْ عَلَيْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِیْنَ (بقرہ ایشم) (اے ہمارے رب! تو ہماری بھول چوک پر ہم سے مواخذہ نہ کیجو، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب! ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ ہم کو معاف فرما، ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مالک ہے پس ہم کو کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما)۔ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِیْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (صفت آیت ۸۲ تا ۸۴) (پاک ہے تمہارا رب عزت والا ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں اور سلام ہو تمام رسولوں پر اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں) وَالسَّلَام

مولانا فرخ حسین کی طرف صلاور فرمایا۔ عرش کی حقیقت کے بیان میں کہ وہ عالم فلق اور عالم امر کے درمیان ایک برزخ ہے جو دونوں کا رنگ رکھتا ہے اور وہ زمین و آسمان کی قسم سے بھی نہیں ہے۔ اور کرسی اور اس کی وسعت کے بیان میں۔

اے آپ کے نام صرف ہی ایک مکتوب ہے۔ آپ بر خشاں کے مشائخ میں سے تھے ہندوستان تشریف لائے اور حضرت مجدد کی خدمت میں تمکین سلوک کے بعد خلافت پائی (روفتہ اقبویہ) اور صاحب نزہۃ الخواطر لکھے ہیں (باقی آئندہ صفحہ پر)

اور چونکہ کرمی کا معاملہ ہم پر وضاحت کے ساتھ نہیں لکھا ہے اس لئے اس کی تحقیق کو دوسرے کسی وقت پر مؤخر کرتے ہیں اور حق تعالیٰ جل وعلا کے کرم سے امید واپس۔ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔

اس تحقیق سے درقوی اعتراضات دور ہو گئے۔ پہلایہ کہ جب زمین و آسمان نہیں تھے تو چھ روز کی تشخیص و تعین کہاں سے آگئی، یکشنبہ، دو شنبہ سے کیسے علیحدہ ہو اور سہ شنبہ چار شنبہ سے کیسے ممتاز ہوا اور پنج شنبہ جمعہ سے کیونکر ممتاز ہوا۔ اور چونکہ عرش کی تخلیق زمین و آسمان کی تخلیق پہلے معلوم ہو چکی تو زمین کے حصول متصور ہو گیا۔ اور ایام کے اثبات کی وضاحت معلوم ہو گئی، اور اعتراض دور ہو گیا۔ یہ کیا ضروری ہے کہ دنوں کا ابتداء آفتاب کے طلوع و غروب پر ہی مخصوص ہو، کیونکہ یہ طلوع و غروب بہشت میں نہیں ہیں لیکن وہاں بھی دنوں کا انتب ز ثابت ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہے۔ — اور دوسرا یہ اعتراض دور ہوا جو کہ اس فقیر کے علوم سے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ حدیث قدسی جل سلطانی میں آیا ہے: لَا يَسْعَىٰ آرَضِي وَلَا سَمَائِيٌّ وَلَكِنْ يَسْعَىٰ قَلْبُ عَمْدِي الْمَوْمِنِ (زمین و آسمان میری وسعت رکھتی ہے اور نہ میرا آسمان لیکن میرے مومن بندے کا قلب میری وسعت رکھتا ہے)۔ اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ ظہور اتم بندہ مومن کے قلب کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کے علاوہ کسی کو یہ دولت میسر نہیں ہے۔ اور تم نے (حضرت مجید) اپنے مکتوبات میں اس کے خلاف لکھا ہے کہ ظہور اتم یعنی کامل ظہور عرش مجید کے لئے خاص ہے اور ظہور قلبی، ظہور عرش کی ایک لمحہ (چمک) ہے۔ اور سابقہ تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرش مجید کے آثار و احکام زمین کے آثار و احکام سے جدا ہیں (یعنی زمین و آسمان میں گفائش نہیں ہے لیکن عرش میں ہے)۔ ہاں زمین و آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ان دونوں کے درمیان ہے اس وسعت کی قابلیت نہیں رکھتے، البتہ مومن کا قلب اس دولت کی استعداد رکھتا ہے۔ ہذا وسعت قلبی کا حصر زمین و آسمانوں کے اعتبار سے ہوا نہ کہ ان تمام مصنوعات کی نسبت سے کہ جس میں عرش مجید بھی شامل ہے تاکہ حدیث قدسی کے مفہوم کے خلاف متصور ہو۔ پس یہ دوسرا اعتراض بھی دور ہو گیا۔

جاننا چاہئے کہ عرش مجید جو ظہور کامل کا محل و مقام ہے جب ہم اس کا مقابلہ زمین و آسمانوں اور جو کچھ ان میں ہے اس سے کرتے ہیں تو بلا کسی توقف کے یہ پانچ روز نابود ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کسی کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا سوائے قلب انسانی کے کہ وہ اسی (حق تعالیٰ) کے رنگ میں رنگا ہوا

باقی رہنا ہے اور لاشی محض نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح وہ ظہور جو فوق کی جانب ورائے عرش ہے صرف عالم امر سے تعلق رکھتا ہے اور وہاں عرش کو (اس مرتبہ میں) وہی نسبت حاصل ہے جو زمین و آسمان کو عرش کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح ہر فوق کو اپنے ماتحت کے ساتھ اسی طرح کی نسبت کا حکم ہے، یہاں تک کہ عالم امر انتہا کو پہنچ جائے۔ اس دائرے کے تمام ہونے کے بعد معاملہ جبروت اور جہل کا ہے، اگر معرفت ہے تو وہ بھی مجہول الکیفیت ہے جو کہ حادث کے عقل و فہم کے لائق نہیں ہے۔ اب ہم انسانی کمالات اور قلب انسانی کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں ع

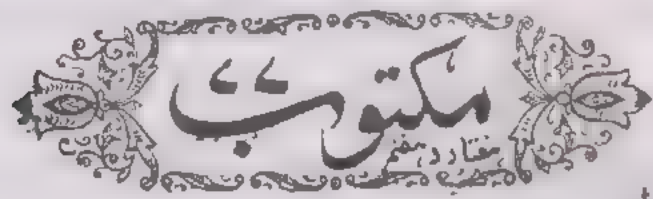
عیب ہے حمد یگفتی ہنرش نیز بگوئی

عرش مجید اگرچہ وسیع تر اور منظر اتم ہے، لیکن اپنی دولت کے حصول کا علم نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کو اس کمال کا شعور حاصل ہے، بخلاف قلب انسانی کے کہ وہ صاحب شعور بھی ہے اور اپنے علم و معرفت سے معمور بھی، اور دوسری فضیلت جو خاص طور پر قلب کو حاصل ہے وہ بیان کرتا ہوں، خوب غور سے سنیں۔

”مجموع انسانی جس کو عالم صغیر کہتے ہیں اگرچہ وہ عالم خلق اور عالم امر سے مرکب ہے لیکن اس کو حیثیت و حدائی حقیقی حاصل ہے جس ہیئت پر آثار و احکام مرتب ہوتے ہیں اور اور عالم کبیر کو یہ ہیئت حاصل نہیں ہے اگرچہ بھی تواضعی ہے (یعنی وقتی طور پر اغیار کر لیا گیا ہے) لہذا وہ فیوض جو اس ہیئت و حدائی کی راہ سے انسان کو اور اس کے توسط سے انسان کے قلب تک پہنچتے ہیں، عالم کبیر اور عرش مجید جو کہ اس عالم کبیر میں قلب کی مانند ہیں ان کو ان فیوض و برکات سے بہت کم حصہ ملا ہے۔ اور اسی طرح (قلب کی دوسری فضیلت کی وجہ یہ بھی ہے کہ) جزوارضی جو کہ حقیقت میں مخلوقات کا خلاصہ ہے اور دوری کے باوجود اقرب ظہورات ہے اس (جزو خالی) کے کمالات مجموعہ عالم صغیر (انسان) میں سرایت کئے گئے ہیں اور عالم کبیر میں چونکہ فی الحقیقت یہ مجموعہ نہیں ہے اس لئے یہ سرایت وہاں مفقود ہے لہذا قلب انسان بخلاف عرش مجید یہ کمالات بھی رکھتا ہے۔

جانتا چاہئے کہ یہ فضائل و کمالات جو کہ قلب انسانی میں ثابت کئے گئے ہیں جب (یہ فقیر ان کو) بہت غور سے دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ فضل جزئی میں ماحل ہیں اور فضل کلی کو خاص طور پر عرش کے لئے پاتا ہے۔ عرش اور قلب کی مثال ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا ایک وسیع آگ ہے جس سے دشت و صحرا منور ہو گئے ہیں اور اس آگ سے ایک شعل روشن ہے جس نے بعض

امور کے الحاق سے ایک علیحدہ نوایت پیدا کر لی ہے جو اس آگ میں نہیں ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ برادتی صرف فضیلتِ جزئی ہی ثابت کرتی ہے: وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ اَعْلَمُ بِمَا قَالُوْا اَلَا مُرْكِبًا (تمام کاموں کی جھینٹوں کو اللہ سبحانہ ہی جانتا ہے) رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (اے ہمارے رب! ہمارے لئے نور کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے) وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ وَسَلَامًا وَبَارَكًا وَعَلٰی جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمَقَرَّبِيْنَ اَجْمَعِيْنَ۔

مولانا حسن بک کی طرف صاف دیا گیا — ان کے عریضے کے جواب میں جس میں انہوں نے صوفیہ کے کلام کے طور طریق پر اعتراضات کئے تھے اور خط کے آخر میں تحریر تھا کہ ہر حکم جو احکامِ شرعیہ سے متعلق ہے وہ گویا ایک دریچہ ہے جو مقصود کے شہر تک پہنچانے والا ہے اور دوسرے موالا کے جواب بھی جو انہوں نے کئے تھے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) — میرے بھائی شیخ حسن کا گرامی نامہ موصول ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال کو اچھا کرے۔ چونکہ اس میں شرعی اوصاف اور استقامت کی خوشبو آتی ہے اس لئے باعثِ مسرت ہوا۔ آپ نے تحریر کیا ہے کہ وہ سلوک جو مشہور ہے اور جس سے سالکوں کے اعتقاد اور ہمارا مفہم وہ یہ ہے کہ مبتدی کو اس وقت تک ذکر کرنا چاہئے جب تک کسرل ذکر ہو جائے اور پھر بہانہ شک ذکر کرے کہ ذکر سے ٹھہر کر اس کا دل الہامات و تجلیات کا محل و مقام ہو جائے اور سالک مقامِ فنا میں پہنچ جائے جو ولایت کا پہلا قدم ہے۔ اور (صوفیہ نے) فرمایا ہے کہ فنا وہ ہے کہ سالک کی دید و دانش سے مٹشی بالغیر (برہمچر جو غیر کے نام سے موسوم ہے) دور ہو جائے اور سالک کی دید و دانش میں واجبِ تبارک و تعالیٰ کے باقی نہ رہے جس کو مشہور و مشاہدہ کہتے ہیں، اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے خیال میں حق تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور مسمیٰ بالغیر کو نہیں دیکھتا، اور دُور دیکھنے والے کو مشترکِ طریقت کہتے ہیں۔

سہ آپ کے نام میں مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۷۱ پر گزر چکا ہے۔

اور آپ نے لکھا ہے کہ فقیر کو یہ معارف اور اسی طرح کے دوسرے معارف بیقرار کر دیتے ہیں کیونکہ اگر ان (صوفیہ) کا مقصود یہ ہے کہ حق جل و علاہ کو دنیا میں آنکھ یا دل کی بصیرت سے دیکھا جائے اگر وہ اس شہود و دید کا شعور رکھتے ہیں تو وہ بھی مشرب طریقت ہیں، اگر وہ اس معنی میں شعور نہیں رکھتے تو وہ کس کی خبر دیتے ہیں اور کس کو خبر دیتے ہیں۔ اور آپ نے لکھا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے بھی دیکھتے ہیں خواہ وہ تجلی صوری ہو یا تجلی معنوی خواہ توری ہو یا اس علاوہ نظر آنے والی چیز کو وہ ذات حق جل و علاہ جانتے ہیں اور جس حیثیت سے بھی ہو اس کو مسمیٰ بالغیر جان کر اس کا ظہور جانتے ہیں، اس فقیر (مولانا حسن برکی) کے نزدیک یہ (باتیں) بے فائدہ اور دوراز کا ہیں اور خلاف نص کریمہ کیسے ممکنہ شئی (شوری ایک) (کوئی چیز بھی اس کے مثل (مانند نہیں) اور ایک کلمہ لا تذکرہ الا بصار (انعام آیت) آنکھیں اس کو نہیں پاسکتیں) اس معنی پر گواہ ہیں۔ لہذا یہ قوم (جماعت صوفیہ) جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اور جو کچھ بھی جانتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں کہ ہم حق جل و علاہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے اور نہیں جانتے اور اسی حالت کو شہود و مشاہدہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ سب فکر و اندیشے جو وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی تدبیر میں کرتے ہیں یہ غیر میں باتیں ہیں؟

(جواب) جان لیں اور آگاہ ہوں کہ یہ سب طویل باتیں اور نامناسب اعتراضات جو آپ نے مثل طرح طریقت قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم پر کئے ہیں ان کا باعث یہ ہے کہ آپ نے ان بزرگواروں کی منشا کو نہیں سمجھا، توحید شہودی جس کے معنی ہیں "ایک دیکھنا" اور وہ ماسوائے نیسان پر وابستہ ہے ان بزرگواروں کے نزدیک طریقت کی ضروریات میں سے ہے، جب تک یہ حاصل نہ ہو اختیار کی گرفتاری سے خلاصی نہیں ہوتی، اور آپ اس دولت اور دولت والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ شہود و دید جو ان اکابر مثل خ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی عبارت میں واقع ہے اس سے مراد اس تعالیٰ و تقدس کا حضور بے چوٹی ہے جو کہ مرتبہ تنزیہ کے مناسب ہے اور احاطہ ادراک یا ہر جو کہ عالم چون ہے اور (مثل عن) اس دولت حضور کو دنیا میں باطن کے ساتھ مخصوص رکھا ہے، ظاہر کو ہر وقت دو بینی سے چارہ نہیں، اسی لئے کہتے ہیں کہ جس طرح عالم کبیر میں مشرک و موحد ہے اسی طرح عالم صغیر میں بھی مشرک و موحد جمع ہے۔ کامل کا باطن ہر وقت موحد ہے اور اس کا ظاہر مشرک ہے، پس کامل کا باطن ہر وقت حق جل و علاہ کی طرف لگا رہتا ہے اور اس کا ظاہر ہر وقت اس کی تدبیر میں، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ سالک کا کوئی بھی (مقصود اور مطلوب) نہ رہے اور اس کا سینہ تمام
 ماسوائے (حق) سے خالی اور صاف ہو جائے۔ نہایت کے بہت سے مراتب ہیں جن میں سے
 بعض بعض سے بلند تر ہیں لیکن نہایت میں اول قدم یہی ہے جس کا ذکر ہوا۔ **وَاللّٰهُ شُبَّانَةُ الْمَوْتِ**
 (اور اللہ سبحانہ ہی توفیق دینے والا ہے)۔ نیز آپ نے تحریر کیا ہے کہ جو معارف
 اس بے سرو سامان کو تسلی دیتے ہیں وہ معارف شرعیہ ہیں، گویا احکام شرعیہ میں سے ہر حکم ایک
 دریچہ ہے جو مقصود کے شہر تک پہنچانے والا ہے اور اس (حق جل و علا) شاہ بنے نشان کا ایک نشان ہے
 اور یہی بیت نصب العین (دیر نظر) ہے۔

ما بسفر می رویم عزم تماشا کراست ما براد می رویم کز ہمہ عالم وراست
 (میں سفر پر ہوں مگر دیکھے گا کون؟ جاؤں اُس جا ہے جو عالم کے پرے)

(آپ کی یہ معرفت بہت اعلیٰ اور بہت اعلیٰ ہے اور بہت امید بخش ہے۔ اس معرفت کے مطالعہ
 سے بہت خوشی ہوتی حتیٰ کہ مکتوب کے پہلے حصہ کی پراگندگی کو بھی دور کر دیا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ
 اسی راستے سے آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے۔

اور آپ نے دریافت کیا ہے کہ بعض مراد و عزتیں آتی ہیں اور طریقے کی خواہش ظاہر کرتی
 ہیں لیکن وہ سود کے کھانے پینے اور لباس سے پرہیز نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم حیلہ شرعی سے
 اس کو آراستہ کر لیا ہے۔ حکم فرمائیں کہ ان کو تعلیم طریقہ کی اجازت ہے یا نہیں؟ — آپ
 ان کو طریقہ سکھائیں اور حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کی ترغیب دیں۔ شاید اس طریقے کی
 برکت سے وہ اس اشتباہ سے نکل آئیں۔ — نیز آپ نے دریافت کیا ہے کہ وہ ”معد علم“ (جھوٹے) جو مشرق
 کی جانب ایک دوسرے کے پیچھے ظاہر ہوئے ہیں۔ فقیر نے دوستوں کے استفسار پر اس کے معلق ایک مکتوب (۵)
 لکھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ انشاء اللہ تعالیٰ اس کی نقل بھیج دیں گے۔ —

نیز آپ نے دریافت کیا ہے کہ کلام اللہ کا ختم کرنا نماز نفل پڑھنا اور تسبیح و تہلیل کرنا اور اس کا
 ثواب ماں باپ، استاد یا بھائیوں کو بخشنا بہتر ہے یا کسی کو نہ بخشنا بہتر ہے؟ — واضح ہو کہ بخشنا بہتر ہے
 کیونکہ اس صورت میں دوسروں کو بھی نفع پہنچتا ہے اور خود کو بھی۔ اور عجب نہیں کہ اس عمل کو دوسروں کے
 طفیل قبول کر لیں اور نہ بخشنے میں اپنا ہی نفع ہے۔ والسلام

مکتوب

داراب خاں کی طرف صادر فرمایا۔ — اس طائفہ عالیہ کی محبت و اخلاص کے بیان میں

کہ یہ محبت و اخلاص فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا زینہ ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور

اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) — یہ ایک بہت خوشگوار دولت ہے جس کا آپ کے خاندان

میں احساس ہوتا ہے کہ باوجود اسباب دولت مندی اور عدم احتیاج کے آپ کو فقر کے ساتھ نیاز مندی

اور خدمت گزاری کا خیال ہے جو اس طائفہ علیہ کی محبت و اخلاص کی خبر ہے رہا ہے اور اس فقر و ناجیہ

دوستی و محبت کی نشانی ہے۔ اس گروہ سے محبت رکھنے والوں کے لئے الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (آدمی

اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے) کی خوشخبری کافی ہے۔ نیز اس گروہ کے ہم نشینوں کے لئے

هُمْ تَوَكَّلْ لَا يَشْفِي جَلِيْسُهُمْ (یہ ایسی قوم ہے کہ اس کا ہم نشین بد بخت نہیں ہوتا) بہت بڑی خوشخبری ہے۔

— اور جب اللہ تعالیٰ سبحانہ کی عنایت سے یہ محبت غلبہ پیدا کر لیتی ہے اور اس طرح

غالب آجاتی ہے کہ اس محبت کے علاوہ دوسری تمام گرفتاریاں دل سے رخصت ہو جاتیں اور محبت کے

لوازم جو محبوب کی اطاعت اور اس کی مراد پر قائم رہنا ہے حتیٰ کہ اس کے اخلاص و اوصاف سے متعلق

ہونا ظاہر ہو جائے تو اس وقت محبوب میں فنا حاصل ہو جاتی ہے۔ فنا فی الشیخ کی نشاہت اس راہ

میں زینہ اول ہے اور یہی فنا فی الشیخ بعد میں وسیلہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے کہ جس پر بقا باللہ مترتب

ہوتی ہے جو ولایت کا حاصل مقصود ہے۔ — مختصر یہ کہ اگر ابتدا ہی میں کسی تو سبط کے بغیر

محبوب حقیقی کی محبت و انجذاب سے ہو جائے تو یہ ایک عظیم دولت ہے جو فنا و بقا کا حاصل ہے

ورنہ کامل و مکمل کے واسطہ کے بغیر چارہ نہیں۔ سب سے پہلے اپنی مرادات کو اس کی مراد میں فنا کر دینا

چاہئے اور اس میں فنا ہو جانا چاہئے تاکہ وہ فنا و وسیلہ فنا فی اللہ ہو جائے اور باسوی کی گرفتاریوں

سے پوری طرح آزاد ہو کر ولایت کے درجات تک رسائی ہو جائے۔ —

جو ان کی نظریں تنزیہ معلوم ہوتا ہے وہ تشبیہ کی کی طاقت ہے کہ تنزیہ حقیقی کے ساتھ جمع ہو جائے اور اس تنزیہ کے انوار کے غلبہ میں مفعول اور برادہ ہو جائے۔

ہے ہر جا شود ہر آشکارا تہا را جز تہاں بودن چہا را
(جہاں سورج ہوا ہے آشکارا نہیں اس جا تہا کا ہے گذرا)

حضرت خنی سبحانہ و تعالیٰ بحرۃ النبی وآلہ الامجاد علیہم الصلوٰۃ والسلام حقیقی کی حقیقت سر مشرف فرمائے۔ چونکہ مولانا بابو سفر کے لئے تیار تھے اس لئے چند مکالموں پر اختصار کیا گیا والسلام علیکم وعلیٰ اہل بیتکم۔

مکتوب

شیخ حامد تہاری کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ آپ نے دریافت کیا تھا کہ تمہیرات میں ہے کہ عین القضاۃ لکھے ہیں کہ جس کو تم خدا جل شانہ جانتے ہو وہ ہمارے نزدیک حضرت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور جس کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو وہ ہمارے نزدیک خدا جل سلطانہ ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰہُ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ صحیفہ شریفہ جو آپ نے کمال محبت و اخلاص اور جوش و ہمت و فطاص کے ساتھ لکھ کر ارسال کیا تھا موصول ہو کر بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوا۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس دولت پر استقامت و کرامت عطا فرمائے کیونکہ ہر جماعت کا محب اسی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ (حدیث نبوی علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔

آپ نے تمہیرات میں عین القضاۃ کی عبارت کے معنی دریافت کئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جس کو تم خدا جل و علا جانتے ہو وہ ہمارے نزدیک محمد علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور جس کو تم محمد علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام جانتے ہو وہ ہمارے نزدیک خدا جل سلطانہ ہے۔

میرے خدمت! اس قسم کی عبارتیں جو توجید و اتحاد کی خبر دیتی ہیں وہ سر کے غلبات کی وجہ سے ہیں۔ آپ کے نام صرف یہی ایک مکتوب ہے۔ آپ لاہور کے مشہور بزرگ تھے قرأت و تہجد میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ ارشاد و تفسیر کی تعلیم محمد مہربن قاضی سائیدہ سیوستانی لاہوری سے حاصل کی تھی۔ آخر عمر میں گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ ۱۳۸۰ھ لاہور میں انتقال ہوا۔ (نزدہ انوار لاہور) ۱۳۸۰ھ بخاری دسم

جو کہ مرتبہ جمع ہے اور جس کو کفر طریقت سے تعبیر کرتے ہیں (ایسی باتیں) مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم سے بہت صادر ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت ان (مشائخ) کی نظر سے امتیاز اور دونی اٹھ جاتی ہے اور وہ ممکن کو عین واجب تعالیٰ پلاتے ہیں بلکہ ممکن کو پاتے ہی نہیں اور سوائے واجب تعالیٰ کے ان کو کچھ بھی مشہود نہیں ہوتا، لہذا اس صورت میں اس عبارت کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ امتیاز اور دونی جو تنہا ہے نزدیک خدائے جل و علا اور محمد علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے درمیان ہے ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے اور معارف بھی نہیں ہے بلکہ وہ ایک جہاں تک ہونے سے بھی منزہ ہے دوسرے کا عین بھی ہے۔ جبکہ تمام ممکنات سے معارف کی نسبت زائل ہو جاتی ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی آلہ وسلم جو اس ذات تعالیٰ کے کمالات کا مظہر اتم ہیں تو ان سے امتیاز کی نسبت کس طرح ثابت ہوگی، اور یہ دید مرتبہ جمع کے ساتھ مخصوص ہے اور جب سالک اس مقام سے بلند ہو جائے اور سر کی زیادتی کے بعد آنکھ کھولتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ پاتا ہے اور اس تعالیٰ کا رسول جانتا ہے جیسا کہ ابتدا میں جانتا تھا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَلِدُّ اَیۡتۡہِ رَہِیۡبَیۡتِہِی بِرَایۡتِہِی کِی طَرفِ رَہِیۡتِہِی (آپ نے سنا ہوگا)۔ جانتا چاہے کہ بندی اور نشئی کا اشتراک صرف صورت میں ہے (حقیقت میں نہیں ہے) جو کہ نشئی کے پوشیدہ رہنے کا باعث ہے ورنہ عجب نسبت خاک را با عالم پاک (کہاں خاک اور کہاں ہے عالم پاک) جب متوسط کو نشئی کے ساتھ کوئی نسبت نہیں تو بندی دروازہ معاملہ کو اس کے ساتھ کیا نسبت ہوگی۔ رَبِّیۡنَا اَیۡمۡۃً لِّنَا نُوۡرًا وَّ اَضۡیَۡقُ رَہِیۡتِہِی عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ تَحَرِّیۡمِہِی (اے ہمارے رب ہمارے لئے نور کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے) وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ وَاٰلِہٖ وَسَلَامٌ۔

محمد مراد نور سکی ک طرف صادر فرمایا۔ بندہ نصیحتیں اور کہنی دنیا کی خرافات سے پرہیز کرنے اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیۡنَ اصۡطَفٰہِ (تمام تر تعین اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندہ پر سلام ہے)۔ بعض نیکوں میں تو نبی اور جن میں ت سے تو رہی ہے۔ اور آپ کے نام صرف ہی مکتوب ہے حالات بھی معلوم نہیں ہو سکے۔

مکتوب ۸۲

خواجہ شرف الدین حسین کی طرف صادر فرمایا ————— کینی دیلے پر سیر کرنے اور روشن

فہریت پر (عمل کرنے کی) ترغیب دینے اور اس کے مناسب بیان میں۔

اللَّهُمَّ صَيِّرْ الدُّنْيَا بَاغِيْنًا وَكَثِيْرًا لِّاٰخِرَةِ فِيْ قُلُوْبِنَا هُمْ مَيَّةٌ جَيِّبَتْ عَلَيْكَ وَعَلَى الْاِلهِ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ) اے اللہ! تو اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل ہماری آنکھوں میں دنیا

حقیر کر دے اور ہمارے دلوں میں آخرت کی عظمت قائم کر دے۔ ————— فرزند عزیز یا تمیز اکیسی دنیا کی ظاہری

شان و شوکت پر سیر کرنا غیب نہ ہونا اور فانی کر دے پر سیر کرنا فریفتہ نہ ہو جانا اور کوشش کریں کہ اپنی تمام حرکات و

سکنات میں روشن شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا جائے اور ملتِ میصنا کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔

سب سے پہلے اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ سبحانہ کے تقاضوں کے مطابق اپنے اعتقاد

کو درست کرنا ضروری ہے اس کے بعد عملی احکام فقہیہ کا معاملہ ہے۔ اور فرائض کی ادائیگی میں بہت اہتمام

کرنا چاہئے اور حلال و حرام میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہئے۔ عباداتِ نافذہ کی عباداتِ فرائض کے مقابلہ

میں کوئی اہمیت نہیں، وہ راستے میں پھینکے ہوئے کوڑے کی مانند ہیں۔ ————— اس زمانے کے اکثر لوگ

نوافل کو رواج دیتے ہیں اور فرائض کی تخریب میں مستغول ہیں۔ نقلی عبادتوں کی ادائیگی کا بہت اہتمام

کرتے ہیں اور فرائض کو خوار و بے اعتنا شمار کرتے ہیں۔ تمام دولت موقع و بے موقع مستحق اور غیر مستحق پر خرچ

کرتے ہیں لیکن ان کو ایک چٹیں (پیسہ) زکوٰۃ کے طور پر یاد کرنا دشوار ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ زکوٰۃ کا ایک پیسہ

دینا لاکھوں روپے صدقہ نافذہ سے بہتر ہے۔ چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں محض مولا جل سبطانہ کے حکم کی بجا آوری

اور صدقہ نافذہ کا منشا بسا اوقات نفسانی خواہشات ہوتا ہے لہذا فرض کی ادائیگی میں ریا کی گنجائش

نہیں ہے اور نفل میں ریاکاری کے لئے وسیع میدان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اداے زکوٰۃ میں اہلکار بہتر ہے

ناکہ اپنے سے تہمت کو دور کر دے اور صدقہ نافذہ کو پوشیدہ طور پر دینا بہتر ہے جو قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔

———— غرض احکام شرعیہ کے التزام کے بغیر چارہ نہیں تاکہ دنیا کی تکالیف سے خلاصی متصور ہو اور اگر حقیقی طور پر دنیا کا

ترک کرنا میسر نہ ہو سکے تو ترکِ مملکی میں تو کوتاہی نہ کرنی چاہئے اور وہ اقوال و افعال میں شریعت کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے۔

واللہ سبحانہ الموفق والسلام علی من اتبع الهدی۔ ————— آئیے نا آئمہ مکتوب ہیں در آپ کا تذکرہ ۱۳۶ ہجری در رج ہے

مکتوب ۸۳

میرہ محمود کی طرف صاف فرمایا — اس سلسلہ عالیہ کی محبت میں جو تمام ساداتوں کا
مرہبہ ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادَةِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰہُ۔ — اس درد کے فقراء کے حوالہ و اوضاع
حمد کے لائق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو سلامتی عافیت اور شریعت مصطفویہ علی صاحبہا
الصلوٰۃ والسلام والبرکۃ والتجۃ کی شاہراہ پر نبات و استقامت عطا فرمائے۔ — اخوی باعزی ارشدی
نے جو طریقہ اس فقیر سے اخذ کیا تھا اگرچہ صحبت شریف کے مختصر ہونے کی وجہ سے جو ان بندگان کے نزدیک
اصل عظیم ہے وہ برکات و ثمرات کے مترتب ہونے کے لائق نہیں ہوا ہو لیکن محبت کا تھوڑا سا رابطہ جو
اس طریقہ تعلیم کے لوازمات میں سے ہے ان میں باقی رہا ہو تو یہ بھی بہت بڑی دولت ہے کیونکہ لائق
المرءۃ مع من احبہ (آدمی اسی کے ساتھ ہو گا جس سے اس کو محبت ہوگی)۔

پہلی برکت جو پہلی ہی صحبت میں بتدی رشید کو اس طریقہ عالیہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔
وہ مطلوب حقیقی محل سلطانہ کے ساتھ قلب کی دائمی توجہ ہے۔ وہ تھوڑی مدت میں اس دائمی توجہ سے
نیان ماسویٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ بالفرض اگر کسی طالب کی عمر ستر سال ہو جائے اور یا سوائے حق سبحانہ
اس کے دل میں کسی اور چیز کا گذر نہ ہو تو اس نیان کی وجہ سے جو اس کو ماسویٰ سے حاصل ہوا ہے اگر تکلف
تعلیم سے اس کو باددلائیں تو بھی یاد نہ آئے۔ اور جب یہ نسبت حاصل ہو جائے تو گویا اس کو اس راہ میں
قدم اول حاصل ہو گیا پھر قدم دوم، سوم اور چہارم بھی جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے اس کے متعلق
(یہ فقیر) کیا تحریر کرے۔ تھوڑی چیز کثرت پر دلالت کرتی ہے اور قطرہ دریائے ناپید کنار کی ضرورت ہے۔
— اس سے مقصود دوستوں کو ترغیب دلانا ہے حضرت حق سبحانہ تعالیٰ اس کو نافع فرمائے۔

میاں محمد العظیم نے آپ کی محبت و اخلاص کی کیفیات کو زبانی بیان کیا جو اس گفتگو کا باعث
ہوئے ہیں۔ — وَاسَلَامٌ عَلَیْکُمْ وَعَلٰی مَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ وَّالْتَرْتُمُ مَّا بَعَثْنَا مِنْ نَّبِیٍّ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ
الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ۔

سے اب کے نام یہی ایک مکتوب ہے اور حالات بھی معلوم نہ ہو سکے۔

مکتوب ۸۷

شیخ حمید رگلی کی طرف بعض نصیحتوں کے بیان میں صادر فرمایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ —

انوی ارشدی میاں شیخ حمید نے عجیب طرح کی گوشہ نشینی اختیار کی ہے کہ جس میں سلام و پیام کی بھی بہت کم گنجائش ہے۔ اس سات آٹھ سال کے عرصہ میں آپ کی طرف سے صرف ایک ہی خط موصول ہوا ہے وہ بھی نامکمل اور بے نتیجہ۔ اور اس طرف سے جو مکتوبات روانہ کئے جاتے ہیں معلوم نہیں کہ وہ آپ پہنچتے ہیں یا نہیں۔ میرے عزیز بھائی شیخ عبدالحی جو کہ اپنے وطن کی طرف جانے والے ہیں (فقیر نے) ان سے کہا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ضرور آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے احوال معلوم کریں۔ شیخ عبدالحی تقریباً پانچ سال تک قدمت میں رہے ہیں اور مصوری کی اکثر خدمات ان سے متعلق تھیں۔ وہ فقیر کے علوم و معارف سے سیراب ہیں اور جذبہ و سلوک کے احوال سے آگاہ ہیں۔ فقیر نے مشاۃ الیہ سے کہا ہے کہ چند روزہ آپ کے ہاں قیام کریں اور وہ علوم و معارف جو وقت اور حال کے لحاظ سے مناسب ہوں بیان کریں۔ آپ ماضی کے اور موجودہ حالات جو بھی احوال و مزاجید ہوں مشاۃ الیہ سے بیان کریں اور جو کچھ وہ نصیحت کریں اس کو آپ قبول کریں۔ باقی حالات مشاۃ الیہ آپ سے روبرو بیان کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ والسلام علیکم وعلیٰ آلکم من اجمع الہدی

مکتوب ۸۸

شیخ نور محمد کی طرف شیخ عبدالحی کے بعض کلمات کے بیان میں صادر فرمایا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے

برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) — اس علاقہ کے فقراء کے احوال و اوضاع حمد کے لائق ہیں اور آپ کی استقامت حق تعالیٰ سے مطلوب ہے۔ ہر آدمی میاں شیخ عبدالحی آپ ہی کے شہر کے رہنے والے ہیں اور آپ کے

لے آپ کے نام پانچ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۱۵۸ میں گذر چکا ہے۔

لے آپ کے نام چھ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۱۶۰ میں درج ہے۔

قرب و جوار میں آئے ہیں، علوم و معارفِ غریبہ کا نسخہ ہیں اور اس راہ کی ضروری چیزیں ان کے پاس بہت ہیں، اور افتادہ دوستوں کے لئے ان کی ملاقات غنیمت ہے کہونکہ وہ تو آمدہ ہیں اور نئی چیزیں لائے ہیں، ان کے پاس فنا و بقا کا نشان ہے اور جذبہ و سلوک کا بیان ہے بلکہ فنا و بقا معارف سے ماوراء اور جذبہ و سلوک مفرود سے بھی آگے تک واقف ہیں اور کہا جاسکتا ہے کہ ان کی وہاں گذرگاہ ہے۔ مکتوبات کے بہت سے معارفِ غریبان کے لئے ہوئے ہیں اور حتی المقدور استفسار کر کے انہوں نے حاصل کئے ہیں، اور اللہ سبحانہ توفیق دینے والا ہے۔ آپ اپنے احوال کو مفصل طور پر شارائیه سے بیان کر دیں۔ اس سے زیادہ کیا لکھا جائے۔ والسلام

شیخ طاہرہ حبشی کی طرف ان کے خط کے جواب میں صادر فرمایا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) ————— برادرِ گرامی کا صیغہ شریفہ موصول ہوا، وہ احوال و معارف جو وضاحت کے ساتھ اس میں درج تھے باعثِ مسرت ہوئے۔ یہ کس قدر بڑی دولت ہے کہ مجتوں اور مخلصوں نے تمام چیزوں سے ہاتھ جما کر جنابِ قدس تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف توجہ کر لی ہے اور ماسوا کو پاؤں کی ٹھوکر لگا کر پورے طور پر اس سبحانہ کی طرف متوجہ ہیں۔

باقی اس طرف کی کیفیات شاید برادرِ عبدالمحیٰ تفصیل سے بیان کریں اور زبانی اور تحریری علوم و معارفِ مشارالیه کے پاس بہت ہیں اس لئے ان کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ (حق سبحانہ و تعالیٰ) نبی کریم علیہ علیہم الصلوٰت والتسلیمات اتہا واکملہا اور آپ کی بزرگ اولاد کے طفیل تمام کاموں کا انجام بخیر کرے۔

مکتوب

فتح خاں افغان کی طرف نصیحتوں کے بارے میں صادر فرمایا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الْاَیَّدِیْنَ اَصْطَفٰہِ۔ آپ کا مکتوب شریف جو فقہاء کے ساتھ کمال محبت و اخلاص پر مبنی تھا موصول ہوا۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ان کی محبت پر استقامت عطا فرمائے۔ ایک نصیحت جو سعادت مند دوستوں کے لئے ہے وہ سنتِ سنیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اور تقیہ کی اتباع اور بدعتِ ناپسندیدہ سے اجتناب کرنا ہے۔ اور جو شخص سنتوں میں سے کسی سنت کو جس پر عمل کرنا منزوک ہو گیا ہو زندہ کرے اس کے لئے سو شہیدوں کا ثواب ہے تو پھر اندازہ کیجئے کہ جو شخص قرآن میں سے کسی فرض کو یا واجبات میں سے کسی واجب کو زندہ کرے گا تو اس کو کس قدر ثواب ملے گا۔ پس نماز میں تعدیل ارکان (ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا) جو اکثر علماء حنفیہ کے نزدیک واجب ہے اور امام ابو یوسفؒ و امام شافعیؒ کے نزدیک فرض ہے، اور بعض علماء حنفیہ کے نزدیک سنت ہے، اکثر لوگوں نے اس امر کو ترک کر دیا ہے اس ایک عمل کا زندہ اور جاری کرنا بھی فی سبیل اللہ سو شہیدوں کے ثواب سے زیادہ ہو گا۔ باقی احکام شرعیہ یعنی حلال و حرام و مکروہ کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہئے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ ایک دھڑی اس شخص کو واپس دیرینا جس سے غیر شرعی طریقے ظلم کے طور پر حاصل کی ہو ورنہ دم خدا کرنے سے بہتر ہے۔ نیز علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کے نیک عمل پیغمبر کے عملوں کے مانند ہوں اور اس پر کسی شخص کی ادھی دھڑی جتنا حق باقی رہ گیا ہو تو اس شخص کو اس وقت تک بہشت میں نہ لے جائیں گے جب تک اس نیم دھڑی کو ادا نہ کر دے گا۔ غرض اپنے ظاہر کو احکام شرعیہ سے آراستہ کر کے باطن کی طرف متوجہ ہونا چاہئے تاکہ غفلت کے ساتھ آلودگی نہ رہے۔ اور باطن کی امداد کے بغیر احکام شرعیہ سے آراستہ ہونا سب سے بڑا آپ کے نام ہی ایک مکتوب ہے۔ غالباً آپ ملک عمر مہشی کے صاحبزادے ہیں جو اپنے باپ کی زندگی میں مردانگی شجاعت اور حبش و سخاوت میں مشہور ہو گئے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد نظام شاہی کے ناظم و مختار بن گئے۔ بعد میں نعام شاہی اور عادل شاہی حکومتوں میں آپ کی سیاسی سرگرمیاں رہیں جن میں بھی آپ کو اعزاز نصیب ہوا اور کبھی قیصر و صوبہ دار و امانت کرنی پڑیں آخر عمر میں لاہور میں گذشتہ تین ہو گئے تھے وہیں انتقال ہوا (دائرہ الامراء ج ۳ ص ۲۰)

مشکل ہے، علماء فتویٰ دیتے ہیں اور اہل اللہ کام کرتے ہیں۔ باطن کے اہتمام کے ساتھ ساتھ لازم ہے کہ ظاہر کا اہتمام بھی ہو۔ اور جو کوئی باطن ہی کی درستی میں لگا رہے اور ظاہر کی پروا نہ کرے وہ ٹھیک ہے اور اس کے باطنی احوال استدراج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ باطنی حالات کے درست ہونے کی علامت یہ ہے کہ ظاہر احکام شرعیہ آراستہ ہو۔ استقامت کا طریقہ یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

مکتوب

ملایع الدین کی طرف صادر فرمایا۔ قضا پر راضی رہنے اور بولی تعالیٰ کے فعل سے لذت حاصل کرنے کے
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْبَحْتُہُمْ۔ مقبول بندہ وہ ہے جو اپنے مولائے حقیقی کے
 فعل پر راضی ہو اور جو شخص اپنی مرضی کا تابع ہے وہ آپ اپنا بندہ ہے۔ اگر مولائے حقیقی بندہ کی گردن پر
 چھری چلائے تو بندہ کو چاہئے کہ اس وقت بھی فرماں و خدایاں رہے اور مولائے اس فعل کو اپنا
 پسندیدہ فعل سمجھے بلکہ اس فعل سے لذت حاصل کرے، اور اگر عیاذ باللہ سبحانہ اس کو اس فعل سے
 کراہت معلوم ہو اور اس کا سینہ (دل) میں تنگی پیدا ہو تو وہ دائرہ بندگی سے دُور اور قُرب مولیٰ
 سے مَجُور ہے۔ — جب طاعون حق تعالیٰ کی مراد ہے تو چاہئے کہ اس کو اپنی مراد
 جان کر خوش و خرم ہوں اور طاعون کے غلبہ سے بے صبر و تنگ دل نہ ہوں بلکہ اس خیال
 سے کہ وہ محبوب کا فعل ہے اس سے نرت یا ب ہوں۔ ہر شخص کے لئے اجل مقرر ہے
 جس میں کمی بیشی کا کوئی احتمال نہیں ہے تو پھر اضطراب کیوں ہو، البتہ نہایت کاریہ ہے کہ
 ہم (دعائے دربیع) بلاؤں سے عافیت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کے غضب و ناراضگی سے
 پناہ مانگیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا اور سوال سے راضی ہوتا ہے، نیز اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے: اَدْعُونِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (مومن آیت) (تم مجھے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا)۔

مولانا عبد الرشید نے وہاں سے لکھا کہ اس علاقہ کے حالات بیان کئے، اللہ تعالیٰ آپ صاحبان کو

تمام ظاہری و باطنی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ وَالسَّلَام

لے آپ کے نام دس مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۷۲ پر درج ہے۔

مکتوب ۸۹

سیادت پناہ میر محب اللہ کی طرف نصیحت کے طور پر صادر فرمایا۔

اللہ سبحانہ ہم کو اور آپ کو اپنے حبیب سید الانام علیہ وسلم والصلوٰۃ والسلام کے طفیل آپ کے بزرگ باپ داداؤں کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اس علاقے کے فقراء کے احوال اطوار حمد کے لائق ہیں اور آپ کی سلامتی و عافیت اور ثبات و استقامت کے لئے اللہ سبحانہ سے دعا گو ہوں۔ مخدوم و مکرم شفقت آثار! کام کا وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہر لمحہ جو وقت گزرتا ہے وہ عمر کو کم کرتا ہے اور معین موت کا وقت نزدیک آتا جاتا ہے۔ اگر آپ نے حج فکر نہ کی تو کل (قیامت کے دن) حسرت و ندامت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کوشش کرنی چاہئے کہ یہ چند روزہ زندگی شریعتِ غرا کے موافق بسر ہو جائے تاکہ نجات مقصود ہو۔ یہ عمل کا وقت ہے عیش و آرام کا وقت ابھی آگے ہے جو کہ اس عمل کا پھل ہے۔ عمل کے وقت عیش کرنا گویا اپنی کھیتی کو کچا کھا جانا اور اس کے پھل سے محروم رہنا ہے۔ زیادہ لکھنا موجب تکلیف ہے۔ قدر کرے کہ آپ نے ظاہری و باطنی دولت حاصل ہو۔

مکتوب ۹۰

مرزا عرب خاں کی طرف سفارش کے بارے میں صادر فرمایا۔

اللہ سبحانہ آپ کی مدد فرمائے اور آفاقی و انفسی دشمنوں پر فتح دے اور ظاہری و باطنی بلیات سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے فرمایا: اَلْخَلْقُ عِیَالُ اللّٰهِ وَحَبُّ اَلْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مِّنْ اَحْسَنِ اِلَى عِیَالِہٖ (مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے اور مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے

سلسلہ آپ کے نام دس مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۷۲ پر درج ہے۔

۱۷۷۱ء آپ کے نام صرف یہی ایک مکتوب ہے۔ آپ عہد جاگیر کے امراء میں سے تھے مابین کے زمانے میں فتح آباد اور

دھاردار کے قلعہ راور ہے ۱۷۷۳ء میں وفات پائی (تاریخ الامراء ۷۶ ص ۱۸۸) سلسلہ رواہ المسبق، مشکوٰۃ

نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کی عیال کے ساتھ اچھا سوک کرے۔۔۔ حضرت خدیجہؓ کی تعالیٰ پستی مخلوق کی رزق رسائی کا متکفل ہے لہذا مخلوق اس تعالیٰ کی عیال کے مانند ہیں۔ جو کوئی اس کی عیال کے ساتھ غمخواری و مدد کرے اور اس کے بوجھ کو اٹھائے تو یقیناً یہ شخص اس صاحب عیال کا محبوب بن جائے گا، کیونکہ اس نے اس کا بوجھ ہلکا کر دیا اور اس کی مشقت اور محنت کو اپنے اوپر لے لیا۔۔۔ اسی بنا پر تکلیف دی جاتی ہے کہ حافظہ حامد نیک آدمی اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے والے ہیں۔ کثرت عیال کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں کیونکہ ان کے حقوق کی رداری سے عہدہ برائیں ہو سکتے۔ مشارالہ کی امداد و اعانت کے لئے آپ کے کرم اور بخشش سے امید ہے کہ ان کی امداد و اعانت فرمائیں گے۔ کرمیور کو بخشش کے لئے ایک بہانہ کافی ہے۔ والسلام

مکتوب ۹۱

حضرت خدیجہؓ زادہ خواجہ محمد سعید کی طرف قلاب قوسین اور ادنیٰ کے اسرار میں صادر فرمایا۔
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔۔۔ مقام قلاب قوسین اور ادنیٰ کا عظیم راز یہ ہے کہ جب "انسانِ کامل" سیر الی اللہ کی تکمیل کے بعد سیر فی اللہ کے ساتھ متحقق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلّق ہو جاتا ہے اور جب اس سیر کو بھی اجمالی طور پر پورا کر لیتا ہے اور اسما و صفات کے پرتو کے ظہور کے دائروں کو جو سیر فی اللہ سے وابستہ ہیں انجام کو پہنچا دیتا ہے تو وہ اس شان کے لائق ہو جاتا ہے کہ معشوقِ حقیقی (حق سبحانہ) تطلیت اور حلول کی آمیزش کے بغیر اور حالت و محلیت کے ہم کے بغیر اس (انسانِ کامل) میں ظہور فرمائے، اور چونکہ معشوق کی صفات ذاتیہ اس تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں ہیں اس لئے لازمی طور پر صفات کے ساتھ ذات کا ظہور بھی عاشق کے عین میں ہوگا اور دو قوس کے حصول کے ساتھ پیوست ہو جائے گا جو کہ قوس صفات اور قوس ذات ہیں۔ یہ مقام مقامات قلاب قوسین سے نہایت اعلیٰ ہے جو تطلیت کے شائبہ کے بغیر ظہورِ اصلی سے تعلق رکھتا ہے۔
 لے آپ کے نام ۲۴ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۵۹ پر درج ہے۔

اور اگر اللہ سبحانہ کی عنایت سے عاشق صادق کو معشوق کی ذات کے ساتھ کمال درجہ گرفتاری پیدا ہو جائے حتیٰ کہ اسم و صفت سے بھی کچھ باقی نہ رہے تو اس وقت حق جل سلطان کے فضل سے اسم و صفت تمام کی تمام اس کی نظر سے اٹھ جاتی ہیں اور سوائے ذات (حق) کے اور کوئی چیز اس کو ملحوظ و مشہود نہیں رہتی۔ اگرچہ صفات موجود ہوتی ہیں لیکن اس کو ان کا شہود نہیں ہوتا، اس حالت میں آؤ آدنیٰ کا ستر ظہور پذیر ہوتا ہے اور قوسین کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ — اس اعلیٰ مقام سے جب نزول واقع ہوتا ہے تو اول قدم عالم خلق میں پڑتا ہے بلکہ عنصر خاک پر بیٹھتا ہے وہ عنصر پاک دوری اور مجہوری کے باوجود موجودات میں عالم قدس کے ساتھ زیادہ قریب ہے۔

عجب معاملہ ہے کہ اگر ہم عروج و صعود کا اعتبار کرتے ہیں تو عالم امر کو اقرب موجودات جانتے ہیں بلکہ عالم قدس سے (لطیفہ) اخفائے عالم امر کو سب سے زیادہ قریب پاتے ہیں اور جب نزول و سقوط پر نظر ڈالتے ہیں تو قرب کی دولت عالم خلق کے نصیب میں پاتے ہیں بلکہ عنصر خاک کے نصیب میں جلتے ہیں۔ ہاں چونکہ دائرہ سے جب عروج کی جانب نقطہ اولیٰ کو ملاحظہ کرتے ہیں تو عروج کی جانب میں اس نقطہ سے زیادہ قریب اس دائرے کا نقطہ ثانیہ ہے۔ اور جب سقوط کی جانب ملاحظہ کیا جائے تو اس نقطہ اولیٰ سے زیادہ قریب اس دائرے کا آخری نقطہ معلوم ہوتا ہے۔ بس اس قدر فرق ضرور ہے کہ وہ نقطہ ثانیہ عروج میں نقطہ اولیٰ سے روگرداں (مخالف سمت میں) ہے۔ اور یہ نقطہ اخیر نقطہ اولیٰ کی طرف منوجہ ہے۔ تَشْتَاتُ مَا بَيْنَ الْمُعْرِضِ وَالْمُقْبِلِ (معروض اور مقبل کے درمیان بہت فرق ہے) کیونکہ نقطہ ثانیہ نقطہ اولیٰ کے ظہورات کی طرف میلان رکھتا ہے اور نقطہ اخیر ظہورات کی طرف سے پشت کر کے ظاہر کی ذات کا خواہاں ہے۔ قَائِمٌ هُوَ مِنْ خَالِدٍ دَیْسِ دونوں کس طرح آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (کہف آیہ ۱۸) ارے ہمارے

پروردگار ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی ۔

مکتوب ۹۲

سیادت آب میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا — اس بیان میں کہ ولایت سے مراد قرب الہی ہے اور خوارق و کرامات اس کے لئے شرط نہیں ہیں اور اس بیان میں کہ بادشاہوں کے لئے سجدہ تعظیمی کا کیا حکم ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی (تمام تر یہی امتِ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) — سیادت آب میرے عزیز بھائی میر محمد نعمان خوش رہیں اور جان لیں کہ خوارق و کرامات کا ظہور ولایت کے لئے شرط نہیں ہے اور جس طرح علماء خوارق و کمالات کے حصول کے لئے مکلف نہیں ہیں اسی طرح اولیاء بھی خوارق کے ظہور کے مکلف نہیں ہیں۔ کیونکہ ولایت سے مراد قرب الہی بل سلطانہ ہے جو تین ماسوی کے بعد حق صل و علا اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ بعض کو یہ قرب عطا فرماتے ہیں لیکن اس کو غایبات و کلمات کی کوئی اطلاع نہیں دیتے۔ اور بعض کو یہ قرب بھی عطا کر دیتے ہیں اور ان معیبات پر بھی اطلاع بخش دیتے ہیں۔ اور تیسرے شخص کو قرب کی دولت سے کچھ بھی غایت نہیں کرتے لیکن معیبات کی اطلاع بخش دیتے ہیں، یہ تیسرا شخص اہل استدراج سے ہے کہ جس کے نفس کی صفائی نے اس کو معیبات کے کشف میں مبتلا کر کے گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ آیہ کریمہ وَیَحْسَبُوْنَ اَھْمَ عَلٰی شَیْءٍ اَلَّا اَخْبٰھُمْ مَّھُ الْکٰذِبُوْنَ ۝ اِسْتَحْوَذَ عَلَیْھِ الشَّیْطٰنُ فَاَنسٰھُمْ ذِکْرَ اللّٰہِ اُولٰٓئِکَ حِزْبُ الشَّیْطٰنِ ۚ اِلَّا اِنَّ حِزْبَ الشَّیْطٰنِ ھُمُ الْخٰسِرُوْنَ (مجادلہ آیت ۱۸-۱۹) (یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں۔ آگاہ رہو کہ وہ جھوٹے ہیں، اور ان پر شیطان غالب ہو گیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا یہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں خبردار کہ شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے) اس (آیہ کریمہ) میں ان لوگوں کے حال کی نشان دہی ہے۔

پہلی اور دوسری قسم کے لوگ جو کہ قرب کی دولت سے مشرف ہیں اولیاءِ راشد میں سے ہیں، معیبات کا کشف نہ ان کی ولایت کو زیادہ کرتا ہے اور نہ عدم کشف ان کی شانِ ولایت میں نقصان باعث ہوتا ہے۔ البتہ درجاتِ قرب کے اعتبار سے ان کے درمیان فرق ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے نام ۳۳ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۱۱۹ پر درج ہے۔

کہ جس کو غیبی صورتوں کا کشف نہیں ہوتا وہ ان کشفی صورتوں والے سے فضل اور پیشقدم ہوتا ہے اس قرب کی زیادتی کی وجہ سے جو اس کو حاصل ہے۔ صاحب عوارف نے حضرت شیخ شہاب الدین ہرندیؒ کو کہ شیخ الشیوخ ہیں اور تمام صوفیہ کے گروہ میں مقبول ہیں، اپنی کتاب عوارف المعارف میں خود اس کی تصریح فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کو میری بات کا اعتبار نہ ہو تو اس کتاب کی طرف رجوع کرے جہاں کرامات و خوارق کے ذکر کے بعد تحریر ہے کہ "یہ تمام کرامات و خوارق حق جل سلاطۃ کی بخشش ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کا کشف عنایت فرما دیتے ہیں اور یہ دولت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص کو زیادہ بلند مرتبہ رکھا ہے لیکن اس کو کرامات و خوارق سے کچھ بھی نہیں دیتے، کیونکہ یہ تمام کرامات یقین کی تقویت کے لئے عطا فرمائی جاتی ہیں اور جس شخص کو یقین کامل عطا ہو گیا اس کو ان کرامات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ سب کرامات ذکر کے مقابلے میں کم درجے ہیں اور قلب کے خالی ہونے کے ماسوا ہیں جس کا ذکر ادھر ہو چکا ہے انتہی

اور اس طائفہ کے امام خواجہ عبدالعزیز انصاری (ہروی) جو شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب ہیں اپنی کتاب "منازل السائرین" میں فرماتے ہیں کہ "فرامت دو قسم کی ہے ایک فرامت اہل معرفت کی ہے اور دوسری فرامت اہل جوع و ریاضت کی ہے۔ اہل معرفت کی فرامت کا تعلق طلبہ کی استعداد معلوم کرنے اور حق سبحانہ کے اولیاء کی شناخت کرنے سے متعلق ہے جو حضرت جمع کے ساتھ داخل ہو چکے ہیں۔ اور اہل ریاضت اور ارباب جوع کی فرامت صورتوں اور احوال و غیبات کے کشف کے ساتھ مخصوص ہے کہ جن کا تعلق مخلوقات سے ہے، اور چونکہ اکثر مخلوق حق میں دعا کی جانبِ قدس سے اپنا تعلق منقطع کئے ہوئے ہیں اور دنیا میں مشغول ہیں ان کے دل بھی صورتوں کے کشف اور مخلوقات کی غیبات کی خبروں کی طرف مائل ہیں اس طرح سے یہ معاملہ ایسے لوگوں کے نزدیک بہت بڑا کمال ہے اور وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ (اہل خوارق) ہی اہل ائمہ ہیں اور یہی اس (تعالیٰ) کے خواص ہیں۔ اور اہل حقیقت کے کشف سے اعراض کرتے ہیں اور اہل حقیقت پر ان احوال میں جوہ حق سبحانہ کی صفیہ بیان کرتے ہیں تہمت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اہل حق ہیں سے ہوتے جیسا کہ یہ گمان کرتے ہیں تو یقیناً یہ لوگ بھی ہمارے اور تمام مخلوق کے غیبی احوال کی اطلاع دیتے اور چونکہ ان کو ہمارے احوال کے کشف کی بھی قدرت نہیں ہے تو ان امور کے کشف پر ان کو کس طرح قدرت حاصل ہوگی جو مخلوقات کے احوال سے اعلیٰ ہیں۔ — در یہ لوگ اہل معرفت کی فرامت کا

انکار کرتے ہیں جس کا تعلق ذات و صفات اور افعال واجبی ہل سلطانہ سے ہے۔ اور یہ لوگ اپنے قیاس فاسد کی وجہ سے ان بزرگوں کے علوم اور معارفِ صحیحہ سے محروم رہ جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان بزرگوں کو ملاحظہِ مخلوق سے محفوظ رکھا ہے اور ان کو اپنی جنابِ قدس جل و علا کے لئے مخصوص کر لیا ہے اور ان کو اپنے ماسویٰ سے الگ کر کے اپنی جانب مشغول کر لیا ہے محض ان کی حمایت اور اس غیرت کی وجہ سے جو حق تعالیٰ ان سے رکھتا ہے۔ اگر یہ (اہل حقیقت) حقوق کے احوال کے درجے ہو جائیں تو ان میں جنابِ قدس کی حضوری کی صلاحیت باقی نہ رہے۔ انتہی کلامہ۔

(شیخ الاسلام ہرویؒ) نے اس قسم کی اور بھی بہت سی باتیں فرمائی ہیں۔

اور میں نے اپنے حضرت خواجہ (باقی بائند) قدس سرہ سے سنا ہے قرأت تھے کہ ”شیخ محمد الدین ابن العربیؒ نے لکھا ہے کہ بعض اولیائے کرام جن سے کرامات و خوارق بہت زیادہ ظہور میں آتے ہیں اپنے آخری وقت میں وہ ان کرامات کے ظہور سے مادم و شرمندہ ہوئے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش یہ تمام خوارق ہم سے ظہور میں نہ آتے۔۔۔۔۔ اور اگر فضیلتِ خوارق کے بکثرت ظہور کے باعث ہوتی تو ان کے ظہور پر شرمندگی کے کیا معنی؟

سوال: جب ولایت میں ظہورِ خوارق شرط نہیں ہے تو ولی، غیر ولی سے کیسے ممتاز ہوگا اور اہل حق اور اہل باطل میں کس طرح تمیز ہوگی؟

جواب: اگرچہ یہ ممتاز نہ ہو سکے اور اہل حق اور اہل باطل یا ہم مختلط رہیں (تو اس میں کیا حرج ہے) کیونکہ دنیا میں حق باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے اور لوگوں کو ولی کی ولایت کا علم ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ بکثرت اولیاء انشا یہ ہیں جن کو اپنی ولایت کی خود خبر نہیں تو پھر دوسروں کو ان کی ولایت سے واقف ہونا کس طرح ضروری ہوگا۔ البتہ نبی کو خوارق (معجزات) کے بغیر چارہ نہیں تاکہ نبی اور غیر نبی میں امتیاز ہو سکے، کیونکہ لوگوں کو نبی کی نبوت کا علم ہونا واجب ہے اور چونکہ ولی اپنے نبی کی شریعت کے مطابق مخلوق کو دعوت دیتا ہے لہذا نبی کا معجزہ ہی اس کے لئے کافی ہے۔ اگر ولی اپنے نبی کی شریعت کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت دیتا تو خوارق کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ اور چونکہ اس کی دعوت نبی کی شریعت کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے اس کو خوارق درکار نہیں۔۔۔۔۔ علماء صرف ظاہر شریعت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اولیاء ظاہر شریعت کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں اور

باطن شریعت کی دعوت بھی۔ سب سے پہلے وہ مریدوں اور طالبانِ حق کو توبہ اور رجوع الی اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور احکامِ شرعیہ کی بجا آوری کی ترغیب دیتے ہیں پھر ذکرِ حق جلِ سلطانہ کی راہ بتاتے ہیں اور تاکید فرماتے ہیں کہ اپنے تمام اوقات کو ذکرِ الہی جلِ سلطانہ میں مشغول رکھیں یہاں تک کہ ذکرِ غالب آجائے اور مذکور کے علاوہ کوئی چیز بھی دل میں نہ رہے اور تمام ماموسی سے ایسا نسیان حاصل ہو جائے کہ اگر تکلف سے بھی چیزوں کو یاد کرے تو بھی یاد نہ آئیں۔ یقینی بات ہے کہ ولی کو اس دعوت کے لئے جس کا تعلق ظاہری شریعت اور باطنی شریعت سے ہے خوارق کی کیا ضرورت ہے۔ پیری مریدی سے مراد یہی دعوت ہے جس کو خوارق سے کوئی واسطہ نہیں اور اس کا کرامت سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مریدِ شید اور طالبِ مستغیر ہر وقت راہِ سلوک میں اپنے پیر کے خوارق و کرامات کا احساس کرتا رہتا ہے اور معاملہ غیبی میں ہر وقت اس سے مدد چاہتا ہے اور مدد پاتا ہے البتہ دوسروں کے لئے ظہورِ خوارق کی نسبت ضروری نہیں ہے لیکن مریدوں کے لئے یہ نسبت کرامات و کرامات اور خوارق و خوارق ہے۔ مرید اپنے پیر کے خوارق کا احساس کیوں نہ کرے کہ پیر نے اس کے مردہ دل کو زندہ کیا ہے اور مشاہدہ و مکاشفہ تک پہنچایا ہے۔ عوام کے نزدیک جسم کو زندہ کرنا عظیم الشان کام ہے اور خواص کے نزدیک قلب و روح کو زندہ کرنا رفیع الشان دلیل ہے۔

خواجہ محمد یارِ ساقدسؒ ہر سالہ قدسیہ میں فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے نزدیک جسم کا زندہ کرنا بڑا اعتبار رکھتا ہے اس لئے اہل اللہ اس اجبار سے منہ موڑ کر ایسے روضی میں مشغول ہوتے اور طالبوں کے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی طرف توجہ دی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے جدی کی نسبت ایسے قبی کے ساتھ سیراہ بیکار پڑی ہوئی چیز کے مانند ہے اور اس پر نظرِ ذالبا بھی بے فائدہ ہے۔ کیونکہ یہ اجباری چند روزہ دنیاوی زندگی کا سبب ہے اور وہ اجبار (قلبی) دائمی (اخروی) زندگی کا وسیلہ ہے۔

بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں اہل اللہ کا وجود ہی کرامات میں سے ایک کرامت ہے اور ان کا حق تعالیٰ کی طرف مخلوق کو دعوت دینا حق جلِ سلطانہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے اور مرہ قلوب کا زندہ کرنا حق جل و علا کی آیتوں میں سے ایک آیت (نشانی) عظمیٰ ہے۔ وہ (اللہ ولے) اس زمین کے باشندوں کے لئے امان ہیں اور غنیمتِ روزگار ہیں۔ یٰھمُّ بِمُحْضَرُونَ وَ یٰھمُّ بِرَزَقُونَ (ان کے طویل بارش ہوتی ہے اور ان کے وسیلے سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے) یہ ان ہی کی شان میں ہے

ان کا کلام دوا ہے اور ان کی نظر شفا ہے: **هُمُ جُلَسَاءُ اللَّهِ وَهُمْ قَوْمٌ لَا يَسْتَقِي جَلِيسُهُمْ وَلَا يَخِيبُ آيِسُهُمْ** (وہ اللہ تعالیٰ کے جلیس ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ہم نشین بد بخت نہیں ہوتا اور ان سے دوستی رکھنے والا نادم نہیں ہوتا)۔ اور اس طائفہ کی وہ علامت جو اہل حق کو اہل باطل سے جدا کرتی ہے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شریعت پر استقامت رکھتا ہو اور اس کی مجلس میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دل میں رغبت اور توجہ پیدا ہو اور اسوی سے دل سرد ہو جائے تو وہ شخص سچا ہے اور تفاوت درجات کے ساتھ اس کا شمار اولیاء میں سے ہے۔ اور یہ امتیازی علامت بھی (ارباب مناسبت کے اعتبار سے ہے ورنہ بے مناسبت والا مطلقاً محروم ہے)۔

ہر کہ اور سے بہر سود تراشت دیدن روئے نبی سود تراشت
(جس کی قسمت میں بھلائی ہی نہ تھی کیا مفید اس کو تھا دہرا رہی)
آپ نے اپنے مکتوب میں سلطان وقت (جہانگیر) کی خدا طلبی کی حسن نشاۃ کی طرف اشارہ کیا ہے اور احکام شریعت کے موافق عدل و انتظام کا حال لکھا ہے اس کے مطالعہ سے بہت خوشی حاصل ہوئی اور ایک درجہ لذت پیدا ہوئی حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح بادشاہ وقت کے نور عدل سے عالم کو منور کیا ہے اسی طرح شریعت و ملت محمدیہ کو بھی بادشاہ کے حسن اہتمام سے نصرت و عزت بخشنے لے محبت کے نشان والے! **اَلْاَكْثَرُ عِ تَحْتَ السَّيْفِ** (شریعت تلوار کے نیچے ہے) کے حکم کے موافق روشن شریعت کی ترقی اور رواج دینا سلاطین عظام کے حسن انتظام پر وابستہ ہے۔ کچھ عرصہ سے اس امر میں ضعف پیدا ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کے ماننے والے بھی کمزور ہو گئے۔ ہندوستان کے کفار بے تحاشا مسجدوں کو گرا کر وہاں اپنے معبد و مندر تعمیر کر رہے ہیں۔ چنانچہ تھانیر میں حوض کرکھیت کے اندر ایک مسجد اور کسی بزرگ کا مقبرہ تھا اس کو گرا کر وہاں بڑا بھاری گوردوارہ بنایا ہے۔ نیز کفار اپنی رسموں کو کھلم کھلا بجالاتے ہیں اور مسلمان اکثر اسلامی احکام کے جاری کرنے میں عاجز ہیں۔ ایکادشی کے دن ہندو کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس دن اسلامی شہروں میں بھی کوئی مسلمان بازار میں نان و طعام نہ پکائے اور نہ بیچے۔ لیکن ماہ رمضان میں بریلانان و طعام پکاتے اور بیچتے ہیں مگر اسلام کے مغلوب ہونے کے باعث کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ افسوس صد ہزار افسوس! کہ بادشاہ وقت ہم میں سے ہو

اور پھر ہم فقیروں کا حال اس طرح خستہ اور خراب ہے۔ بادشاہوں کے اعزاز و اکرام ہی سے اسلام کو رونق ملتی اور ان ہی کی بدولت علماء و صوفیہ عزت و محترم ہوتے اور ان ہی بادشاہوں کی تائید سے شریعت و آداب کو باری کر کے میں کو شش کرتے تھے۔

میں نے سنا ہے کہ ایک روز صاحب قرآن امیر تیمور گورکان علیہ الرحمہ بخارا کی گلی سے گزر رہا تھا اتفاقاً حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کی خانقاہ کے درویش اس کوچہ میں خواجہ کی خانقاہ کے کیملوں کو چھا رہے تھے اور ان کو گرد و غبار سے صاف کر رہے تھے۔ امیر نے کو اپنے حسن اسلام کی نشاہ کی وجہ سے اس کوچہ میں ٹھہر گیا تاکہ خانقاہ کی گرد کو اپنے اوپر غبر و صندل کی طرح مل لے اور درویشوں کی برکات و فیوض سے مشرف ہو جائے۔ شاید اسی تواضع اور عاجزی کی وجہ سے جو اہل اللہ کے ساتھ اس نے دکھائی وہ حسن حالت سے مشرف ہوا۔ — منقول ہے کہ امیر (تیمور) کی وفات کے بعد حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ تیمور مر گیا اور ایمان سلامت لے گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ کے خطبہ میں بادشاہوں کا نام منبر کے نیچے والی سیڑھی پر اتر کر پڑھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ — (جواب) اس کی وجہ یہی تواضع ہے جو سلاطین و عظام نے آں سرور علیہ وعلیہم الصلوٰات والتسلیمات اور آی کے خلفائے راشدین کی نسبت ظاہر کی ہے اور یہ جائز نہیں رکھا کہ بادشاہوں کے نام ان اکابر دین کے ناموں کے ساتھ ایک درجے میں مذکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو مشکور فرمائے۔

تذیل (ضمیمہ)

لے برادر! سجدہ جو پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام ہے اس میں نہایت ذلت و انکساری پائی جاتی ہے اور یہ کامل درجہ کی عاجزی و فروتنی کو شامل ہے اسی لئے اس قسم کی تواضع صرف واجب الرجہ صہل سلطانی کی عبادت کے ساتھ مخصوص ہے (شریعت مقدسہ نے) اس سجدہ کے علاوہ کسی اور کے لئے اس کو جائز نہیں رکھا۔ — منقول ہے کہ ایک روز حضرت پیغمبر علیہ وعلیہ الصلوٰة والسلام سی راستے میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک اعرابی نے حاضر ہو کر معجزہ طلب کیا تاکہ ایمان لائے۔ آنحضرت علیہ وعلیہ الصلوٰة والسلام نے فرمایا کہ اس درخت سے جا کر کہو کہ تجھ کو پیغمبر مبعوث ہوا ہے۔ درخت یہ بات سن کر اپنی جگہ سے جلا اور آنحضرت علیہ وعلیہ الصلوٰة والسلام

کی خدمت میں آگیا۔ وہ اعرابی یہ حال دیکھ کر اسلام لے آیا۔ بعد ازاں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کو سجدہ کروں؟ آپ نے فرمایا خداوند جل شانہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں اگر حق جل سلطانہ کے علاوہ کوئی کو سجدہ جائز ہو تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

بعض فقہانے اگرچہ بادشاہوں کے لئے سجدہ سجدہ (سجدہ تعظیم) جائز رکھا ہے لیکن بادشاہوں کے لئے مناسب یہی ہے کہ اس امر میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع کریں اور اس قسم کی ذلت و انکساری حق تعالیٰ کے سوا کسی غیر کے لئے پسند نہ کریں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جہان کو ان کے نایع اور ان کا محتاج بنایا ہے اس نعمت کا شکر بجا لائیں اور اس قسم کی تواضع کو جس سے کمال درجہ کا عجز و انکسار ظاہر ہوتا ہے جناب قدس تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ مسلم رکھیں اور اس امر میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بنائیں۔ اگرچہ بعض نے اس امر کو جائز رکھا ہے لیکن مناسب یہی ہے کہ ان کا حُسن تواضع اس امر کو پسند نہ کرے۔ **هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ** (درخشن بینہ) (احسان کا بدلہ احسان ہی ہے)۔ چنانکہ بادشاہ وقت اپنے دروازہ علاقوں سے

دارالخلافہ (آگرہ) واپس پہنچا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ فقیر بھی حق سبحانہ کی مشیت سے اپنے آپ کو جلد دارالخلافہ میں پہنچائے۔ باقی بوقت ملاقات۔ **وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْاٰمَنَ مَتَابِعَتَا الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ الصَّلٰوٰتُ وَالتَّسْلِیْمٰتُ الْعُلٰی**۔

مکتوب ۹۳

خواجہ ہاشم بدخشی کشمی کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ عالم خلق اور عالم امر لطیفوں میں سے ہر لطیفہ ظاہر (صورت) بھی رکھتا ہے اور باطن بھی۔ اور اس باطن کا احاطہ عارف کے اسمِ قدیم کے ساتھ ہے۔ اور اس بیان میں کہ عارف نزول کے وقت کلی طور پر اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ دعوت و عبادت میں مشغول رہتا ہے۔

تمام المعرفت والا عارف کے عالم خلق اور عالم امر دونوں اگرچہ ظاہر اور صورت میں اسمِ قدیم کی نسبت ہیں جو اس (عارف) کی خاص وجہ ہے وہ یہ کہ حقیقت میں وہ اس عارف کا باطن اور حقیقت ہے۔

ملہ آب کے نام ۱۳ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ، فقر اول مکتوب ۲۹۰ پر درج ہے۔

جیسا کہ اس کی تحقیق ایک مکتوب میں تحریر کی جا چکی ہے۔ لیکن جب اس ظاہر اور صورت کو گہری نظر کے ساتھ جو محض فصل خداوندی جل سلطانہ کی بخشش و عنایت ہے ملاحظہ کرتا ہوں تو اس مقام میں بھی ظاہر و باطن معلوم ہوتے ہیں اور صورت و حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے نہ یہ کہ عالم خلق کو پورے طور پر ظاہر بناتا ہوں اور عالم امر کو باطن، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ بلکہ عالم خلق اور عالم امر کے لطیفوں میں سے ہر ایک لطیفہ کی ظاہری صورت بھی ہے اور باطنی حقیقت بھی جس طرح عنصر خاک ظاہر بھی رکھتا ہے اور باطن بھی، اسی طرح اخفی ظاہر بھی رکھتا ہے اور باطن بھی۔ اور یہ باطن جو کہ عالم خلق اور عالم امر سے تعلق رکھتا ہے روز بروز اعمال صالحہ کے توسل سے بلکہ محض خداوند جل سلطانہ کی بخشش سے اس باطن سے جو کہ اسم قیوم کے ساتھ وابستہ ہے آہستہ آہستہ ملحق ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس باطن کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا اور سوائے ظاہر صرف کے جو کچھ بھی ہے پوشیدہ ہو جاتا ہے۔

اس باطن کا اسم قیوم کے ساتھ الحاق اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ باطن اس میں حلول کر جاتا ہے یا اس اسم کے ساتھ اتحاد پیدا کر لیتا ہے کہ ایسا دگمان کرنا، اکھاڑ ہے۔ **مُبْتَحَانٌ مِّنْ لَّا يَتَغَيَّرُ بِذَاتِهِ وَلَا بِصِفَاتِهِ وَلَا فِيْ اَسْمَائِهِ مُحَمَّدٌ وَتِ الْاَكْوَانِ** (پاک ہے وہ جو اپنی ذات و صفات اور اپنے اسم میں اکوان (موجودات) کے حوادث سے متغیر نہیں ہوتا)۔ بلکہ اس باطن کو اس اسم کے ساتھ ایک مجہول الکیفیت کی نسبت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حلول و اتحاد کا وہم ہونے لگتا ہے ورنہ حقیقت میں نہ حلول ہے اور نہ اتحاد۔ کیونکہ اس سے حقیقت امکان کا حقیقت و وجوب تعالت و تقدست سے بدلنا لازم آتا ہے جو کہ عقلی طور پر محال ہے اور شریعت کے لحاظ سے بے دینی ہے۔ اور وہ ظاہر صرف جو باقی رہ جاتا ہے اگرچہ عالم شہادت سے ہے اور مشہود درمئی ہے لیکن باطن کے رنگ سے رنگین ہے اگرچہ باطن مشہود و ادراک کے احاطہ سے باہر آگیا ہے اور غیب سے ملحق ہو کر بے چونی کا رنگ پیدا کر چکا ہے، کیونکہ چون جب تک بے چونی کا رنگ پیدا نہیں کرتا اور چون کے احاطہ و ادراک سے باہر نہیں نکلتا اور اپنا اسباب شہادت سے غیب کی طرف نہیں لے جاتا اس وقت تک بے چونی حقیقی سے کوئی حصہ حاصل نہیں کر سکتا اور غیب القیب سے مطلع نہیں ہو سکتا۔

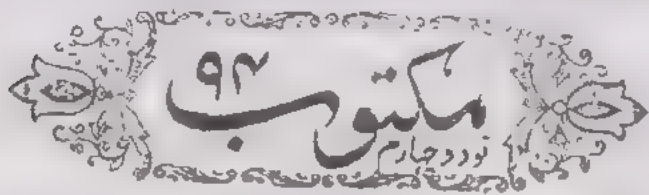
جاننا چاہیے کہ اس ظاہر باقی ماندہ کی پوری توجہ خلق کی طرف ہے اور طاعات و عبادات شرعیہ اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور دعوت و تکمیل کا معاملہ بھی اسی سے متعلق ہے اور اس عارف صابر تکمیل کا

باطن، خواہ وہ مراتب امکان سے تعلق رکھتا ہو یا مقامات و جوب سے متعلق ہو پھر بھی ظاہر ہی کی طرف متوجہ ہے، اور جس کی طرف ظاہر توجہ رکھتا ہے اس کا باطن بھی اسی طرف متوجہ ہے تاکہ عبادت کی تکمیل و تربیت کامل طور پر ہو، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے اور یہ مقام مقام دعوت ہے لیکن شہود و مشاہدہ کی حقیقت آخرت میں ہے اور کشف و معائنہ کا معاملہ بھی آگے (آخرت میں) ہے۔ اس مقام میں معبود جل سلطانہ کی عبادت، معبود تعالیٰ میں استغراق سے بہتر ہے اور مطلوب کا انتظار جو کہ اس مقام میں محبت سے پیدا ہوتا ہے وہ مطلوب میں گم ہو جانے سے بہتر ہے، اریاب سکر اس بات کو مانیں یا نہ مانیں۔ عارف صاحب تکمیل کی یہ ظاہر و باطن کی توجہ جو مخلوق کی طرف پیدا ہو جاتی ہے موت کے وقت تک کے لئے ہے جو کہ دعوت کے مقام کی انتہا ہے۔ اور جب موت آگئی تو موت کے پہلے سے گزر کر محبوب کے وصال کے کوچے میں قدم رکھے گا اور وصل و اتصال کی دولت کو بغیر کسی مزاحمت کے مشرف ہو جائے گا۔

هَيْنَمَا لَا رَبَّابِ النَّعِيمِ نَعِيمُهَا وَلِلْعَاشِقِ الْمُسْكِينِ مَا يَتَجَرَّعُ

(مبارک منعموں کو ان کی دولت مبارک عاشقوں کو درد و کلفت)

رَبَّنَا آئِنَّمْ لَنَا نُورٌ نَاوَاغِيْظُ لَنَا اَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (تحریم آیت) (اے ہمارے رب! ہمارے لئے نور کو کامل کرنے اور ہماری مخفت فرما بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے) وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَالْحَيَّةُ وَالْبَرَکَةُ عَلٰی خَيْرِ خَلْقِ اللّٰهِ وَعَلٰی اِخْوَانِهِ الْکِرَامِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ الْعِظَامِ اِلٰی یَوْمِ الْقِيَامِ

مولانا عبد القادر انبالوی کی طرف صادر فرمایا۔ فنا و بقا کی حقیقت اور عارف کی

حقیقت و صورت سے عدم کعبہ ہونے اور مجاورت (ہمسائیگی) کی نسبت ہم پہچانے کے بیان ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ۔ اس فقیر کے علم کے مطابق جیسا کہ بعض مکاتیب میں تحریر کیا گیا ہے کہ خالق مملکت

ان عبادات سے مراد میں جو اسما و صفات الہی صلی شانہ کی صورت علیہ کے عکس کے ساتھ مرثرو نقص کا مشاہدہ

لے آپ کے نام چار مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۸۴ پر گزر چکا۔

اور ان عداوت میں ظاہر ہوئے ہیں۔ ————— خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ عداوت ہیولی (جسم) کے مانند ہیں (یعنی وہ مادہ اجسام جو صورت اختیار کرنے کے قابل ہے) اور وہ (عداوت) عکس صورت کی طرح ہیں جو ہیولی میں حلول کئے ہوئے ہیں۔ اور عداوت کی تشخیص و تمیز ان عکس ظاہرہ کے ساتھ ہے، اور ان عکس کا قیام ان عداوت متمیزہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ قیام عرض کا جوہر کے ساتھ قیام کی طرح نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح صورت کا قیام ہیولی کے ساتھ اور ہیولی کا تشخص صورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سالک جناب قدس خداوندی جل شانہ کی طرف ذکر و مراقبہ کے ساتھ متوجہ ہوتا اور ہر دم ماسوی (غیر حق) سے روگردانی کرتا جاتا ہے تو اسما و صفات واجبی جل سلطانہ کے صور علیہ کے عکس ہر لمحہ قوت اور غلبہ پیدا کرتے جاتے ہیں اور اپنے قرین (ساتھی) پر جو کہ عداوت میں غلبہ اور تسلط حاصل کر لیتے ہیں۔ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمْ الْغَالِبُونَ (آگاہ رہو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی غالب ہے)۔ ————— اور معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ عداوت جو ان عکس کے لئے اصل اور ہیولی کے مانند ہو گئے تھے وہ پوشیدہ ہونے لگتے ہیں بلکہ پورے طور پر سالک کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے ماسوی میں سے اصول اصول اور اصول کے عکس بھی اس کی نظر میں نہیں رہتے، بلکہ عکس جو اپنے اصول کے آئینے میں وہ بھی نظر سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ آئینوں کو بھی پوشیدگی کے بغیر چارہ نہیں۔ ————— یہ مقام مقام فنا ہے اور بہت بلند (مقام) ہے اگر اس سالک فانی کو بقا بخش دیں اور عالم کی طرف دوبارہ واپس لوٹا دیں تو اپنے عدم کو باریک پوست کی طرح جو کہ بدن کا محافظ ہے پائے گا۔ اور بہت ممکن ہے کہ نہایت بے مناسبتی کی وجہ سے جو کہ اس نے عدم کے ساتھ پیدا کی ہوئی ہے اس کو بالوں کے باریک کرتے سے تعبیر کرے اور اپنے سے اس کو جدا پائے۔ لیکن حقیقت میں اس مقام میں عدم اس سے جدا نہیں ہوا ہے بلکہ ”انا“ میں اس کے گمان میں داخل ہے۔ ————— مختصر یہ کہ اس مقام میں عدم اس (سالک) کا مغلوب و مستور جزو ہے اور اس اصالت سے جو وہ رکھتا تھا نیچے آگیا ہے اور ان عکس کے تابع بلکہ ان کے ساتھ قائم ہوا ہے جو اس کے ساتھ قیام رکھے ہوئے ہے۔ اور یہ فقیر بھی سالہا سال اس مقام میں رہا ہے اور اپنے عدم کو بالوں کے کُترنے کی مانند اپنے آپ سے جدا پایا ہے اور این و آن کے بعد جب خداوند جل سلطانہ کی غیابت بے غایات اس کے شامل حال ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ مغلوب جزو اس ترکیب سے نشادہ ہو کر علیحدہ

ہو رہا ہے اور وہ تشخیص جان عکس کے حاصل ہونے سے پیدا ہوتی تھی مفقود ہو گئی ہے اور گویا کہ عدم مطلق کے ساتھ ملحق ہو گیا ہے جس طرح کہ صورت کو اس کے قالب پر درست کریں اور اس کا قیام قالب کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب صورت درست ہو جاتی ہے اور ثبات و سرور پیدا کر لیتی ہے تو اس کا لبد قالب (سانچے) کو توڑ دیتے ہیں اور اس کے قیام کو قالب سے دور کر کے اس کو بذات خود قائم رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ اور نیز زیر بحث معاملہ میں یہ عکس جو اس کے ساتھ قیام رکھتے تھے (اس فقیر نے

معلوم کیا کہ) انہوں نے اپنے ساتھ بلکہ اپنے اصول کے ساتھ قیام پیدا کر لیا ہے اور اس وقت لفظ ”انا“ کا اطلاق سوائے عکس اور ان عکس کے اصول کے کسی پر نہیں رہتا اور جزو عدلی گویا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور (اس فقیر نے یہ بھی معلوم کیا کہ حقیقت فنا اسی مقام میں صورت اختیار کرتی ہے پہلی فنا گویا اس فنا کی صورت تھی۔۔۔۔۔ اور اس مقام سے جب بقا کے مقام میں لائے اور عالم کی طرف دوبارہ واپس لوٹایا تو اس عدم کو جس میں جزئیت کی نسبت تھی اور اس کو خاص طور پر اصالت وغلیہ حاصل تھا واپس لا کر اس کا ہمسایہ ہم نشین بنادیا، اور اس کی حقیقت و صورت سے جدا کر کے لفظ ”انا“ کے اطلاق سے باہر کر دیا ہے اور حکمت و مصلحت کی وجہ سے اس کو دوبارہ بالوں کے پیرا میں کی مانند پہنا دیا گیا ہے۔ اور اس حالت میں اگرچہ عدم کو دوبارہ واپس لے آئے لیکن ان عکس کا قیام اس عدم کے ساتھ وابستہ نہیں کیا گیا بلکہ عدم کو ان عکس کے ساتھ قیام بخشا گیا ہے جیسا کہ بقائے سابق میں گذر چکا ہے۔ جب اس بقا میں یہ نسبت متحقق ہو جائے تو اس جگہ جو بقا کی حقیقت یہ نسبت کامل ہوگی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ کپڑا پہننے والے کو کپڑا پہننے کے بعد اس کی تاثیر معلوم ہو جاتی ہے اگر کپڑا گرم ہے تو پہننے والے کو گرمی کا اثر ہوتا ہے اور اگر سرد ہے تو سردی سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اس عدم میں بھی کپڑے کی مانند (اس فقیر نے بھی) ایک تاثیر پائی اور اس کا اثر تمام بدن میں سرایت کرتا ہوا پایا۔ لیکن جانتا ہے کہ یہ تاثیر اور سرایت بیرونی ہے نہ درونی، عرضی ہے نہ ذاتی، نہ خارجی ہم نشین کی طرف سے آئی ہے اور نہ داخلی ہم جنس کی طرف سے۔ اگر اثر و نقص ہے جو کہ اس عدم سے پیدا ہوا ہے تو وہ بھی عرضی ہے نہ کہ ذاتی و اصلی۔

اگرچہ اس مقام والا دوسرے لوگوں کے ساتھ بشریت میں شرکت رکھتا ہے اور بشریت کی

صفات کے صادر ہونے میں دوسروں کے ساتھ برابر ہے لیکن اس سے اور اس کے ہم جنسوں سے بشریت کی صفات کا ظہور عرضی ہے جو کہ ہمسائیگی کی وجہ سے آیا ہے اور دوسروں میں یہ ذاتی اور اصلی ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عام لوگ ظاہری شرکت کو دیکھتے ہیں اور خواص بلکہ اخص خواص اپنے رنگ میں تصور کر کے مقام انکار و اعتراض میں آجاتے ہیں اور محروم رہ جاتے ہیں آیہ کریمہ فَخَالُوا أَبَشَرًا يَفْقَهُوا ذُنُوبًا فَاكْفَرُوا (تغابن آیت) پس کہنے لگے کیا یہ انسان ہم کو ہدایت دے گا۔ بس وہ کافر ہو گئے۔ اور آیہ کریمہ وَقَالُوا إِنَّمَا هَذَا إِلَهٌ مُنْجِي لِكُلِّ طَافِلٍ وَيَمِشِي فِي الْأَسْوَاقِ (فرقان آیت) اور کہتے ہیں کہ یہ رسول کیسا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے ان کے حال کی خبر دیتا ہے۔

اللہ سبحانہ کی عنایت سے (یہ فقیر) بشریت کی صفات میں سے جو کچھ اپنے اندر دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان صفات کا حامل وہی ہمایہ عدم ہے جو کلی طور پر بھاگ گیا اور اس کے اندر مرایت کر گیا ہے اور اپنے آپ کو بہ تمام و کمال ان صفات سے پاک و مبرا دیکھتا ہے اور ان میں سے کچھ بھی اپنے اندر محسوس نہیں کرتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ اور یہ صفات جو اس کو ہمسائیگی کی وجہ سے ظاہر ہوئے ہیں یہ اس شخص کی مانند ہیں جو سرخ لباس پہنے ہوئے ہو اور سرخ لباس کی ہمسائیگی (پہنے) کی وجہ سے سرخ نظر آتا ہو، لیکن بے وقوفوں کو چونکہ تمیز نہیں ہے اس لئے اس کے سرخ لباس کی وجہ سے اس شخص کی ذاتی سرخی جلتے ہیں اور اس کو غلاف واقع حکم سے متروک کرتے ہیں۔

ہر کس افسانہ بخواند افسانہ است وآنکہ دیدش نقد خود مردانہ است
جس نے قصہ جانا وہ قصہ ہوا جس نے دیکھا اصل فرزانہ ہوا
آبِ نیل ست و بقطبی خون نمود قوم موسیٰ رانہ خون بود آب بود
دین گیا خونی جو قطبی کے لئے نیل ہی تھا قوم موسیٰ کے لئے

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْكَوْثَرُ ط (آل عمران آیت) (اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا اور ہم کو اپنی جناب رحمت عطا فرما۔ بیشک تو ہی عطا فرمانے والا ہے) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى۔

مکتوب ۹۵

مقصود علی تیزی کی طرف ان کے سوال کفر جفتی اور اسلام جفتی کے جواب میں صادر فرمایا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى —

آپ کا صحیفہ شریف موصول ہوا جس میں صوفیہ کے بعض اقوال کے بارے میں استفسار کیا گیا تھا۔

میرے مخدوم! اگرچہ وقت و مکان گفتگو اور تحریر کے متقاضی نہیں ہیں لیکن سوال کا جواب دیے بغیر بھی چارہ نہیں، لہذا ضرورۃً چند کلمے تحریر کئے جاتے ہیں۔

آپ کے تمام سوالوں کے حل میں مختصر کلام یہ ہے کہ جس طرح شریعت میں کفر و اسلام ہے اسی طرح طریقت میں بھی کفر و اسلام ثابت ہے، اور جس طرح شریعت میں کفر، شرارت و نقص ہے اور اسلام کمال ہے اسی طرح طریقت میں بھی کفر طریقت نقص ہے اور اسلام طریقت سراسر کمال ہے۔ کفر طریقت سے مراد وہ مقام جمع ہے جو پوشیدگی کا محل ہے اور اس مقام حق اور باطل کی تمیز مفقود ہے، کیونکہ اس مقام میں سالک کا مشہود اچھے اور بُرے آئینوں میں وحدت محبوب (حق مطلق و علل) کا جال ہے، اور خیر و شر اور کمال و نقص کو بھی اس وحدت کے مظاہر ظلال کے سوا اور کچھ نہیں پاتا۔ لہذا انکار کی نظر جو تمیز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کے حق میں مخدوم، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً صلیح کے مقام پر ہوتا ہے اور سب کو صراطِ مستقیم پر پاتا ہے اور اس آئینہ کیمیا کی دھن میں مست رہتا ہے: مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (ہود آیہ ۵) (کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پستانی اس (اللہ تعالیٰ) کے ہاتھ میں نہ ہو بیشک میرا رب سیدھے راستے پر ہے)۔ اور کبھی وہ منظر کو عینِ ظاہر جان کر مخلوق کو عینِ حق خیال کرتا ہے اور مرلوب (پروردہ) کو عینِ رب (پالنے والا) جانتا ہے۔ اس قسم کی تمام گٹکاریاں مرتبہ جمع ہی سے کھلتی ہیں: منصور نے بھی اسی مقام میں کہا ہے

كَفَرْتُ بِدِينِ اللَّهِ وَالْكَفَرُ وَاجِبٌ لَدَيَّ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَبِيحٌ

(دین چھوڑا کفر واجب ہو گیا دین والے جانتے ہیں۔ ہے قبیح)

لہ آپ کے نام تین مکتوبات ہیں۔ ایک یہی اور دفتر سوم کے مکتوب ۲۲ و ۲۳۔ حالات معلوم نہ ہو سکے۔

یہ کفر طریقت، کفر شریعت کے ساتھ مناسبت تام رکھتا ہے اگرچہ کافر شریعت مردود اور مستحق عذاب ہے، اور کافر طریقت مقبول اور مستحق درجات ہے، کیونکہ یہ کفر اہل پوشیدگی محبوب حقیقی (جیل و علی) کی محبت کے غلبے سے پیدا ہوئی ہے اور اس نے محبوب کے علاوہ سب کو فراموش کر دیا ہے لہذا وہ مقبول ہے اور وہ کفر (شریعت) چونکہ جیل اور سرکشی کے غلبے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اس لئے لازمی طور پر مردود ہے۔ اور اسلام طریقت سے مراد مقام فرق بعد اجماع ہے جو تمیز کا مقام ہے جہاں حق باطل سے اور خیر شر سے متمیز ہے، اس اسلام طریقت کو اسلام شریعت کے ساتھ پوری پوری مناسبت ہے بلکہ جب اسلام شریعت کمال کو پہنچتا ہے تو اس اسلام کے ساتھ اتحاد کی نسبت پیدا کر لیتا ہے بلکہ مردود اسلام اسلام شریعت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان فرق صرف ظاہر شریعت اور باطن شریعت، اور صورت شریعت اور حقیقت شریعت کا ہے۔ کفر طریقت کا مرتبہ صورت شریعت کے اسلام سے بلند تر ہے اگرچہ وہ (کفر شریعت) حقیقت شریعت کے اسلام کی نسبت سے نیچے اور کمتر ہے۔

آسمان نسبت بعرش آمد قروود ورنہ بس عالی ست پیش خاک تود

(عرش سے نیچے ہے بیشک آسمان ہے مگر وہ اس زمیں سے بس بلند)

مشارع قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم سے جس نے بھی شیطیات (خلاف شرع باتیں) کے طور پر کلام کیا ہے اور ظاہر شریعت کے مخالف باتیں کہی ہیں یہ سب کفر طریقت کے مقام میں ہوا ہے جو کہ منکر اور بے تمیزی کا مقام ہے، جو بزرگ حقیقی اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے ہیں وہ اس قسم کی باتوں سے بالکل پاک و مبرا ہیں اور ظاہر و باطن میں انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی اقتدا کرتے ہیں اور ان ہی کے تابع رہتے ہیں لہذا جو شخص شیطیات کے طور پر کلام کرتا ہے اور سب کے ساتھ مقام صلح میں ہے اور سب کو صراطِ مستقیم پر خیال کرتا ہے اور حق (تعالیٰ) خلق (مخلوق) کے درمیان تمیز نہیں کرتا اور ان میں دوئی کے وجود کا قائل نہیں ہوتا تو ایسا شخص اگر مقام جمع تک پہنچ چکا ہے اور کفر طریقت سے متحقق ہو کر اسویٰ کائنات حاصل کر چکا ہے تو اس کا کلام مقبول ہے اور اس کی وہ باتیں جو سکر کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں تو ان کا ظاہری مطلب نہیں لیا جائے گا (بلکہ ان کی تاویل کی جائے گی)۔ اور اگر وہ شخص اس حال کے حصول کے بغیر

اور کمال کے درجہ اولیٰ میں پہنچے بغیر اس قسم کی (سُکریہ) باتیں کرنا ہے اور سب کو حق اور صراطِ مستقیم پر جانتا ہے اور حق و باطل میں تمیز نہیں کرتا تو ایسا شخص زندقہ و ملحد ہے جس کا مفسود شریعت کو باطل کرنا ہے اور جس کا مطلوب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات جو کہ رحمتِ عالمیان ہیں ان کی دعوت کو ختم کرنا ہے۔ پس اس قسم کے خلاف (شریعت) کلمات حق والے سے بھی صادر ہوتے ہیں اور باطل والے سے بھی، لیکن سچے کے لئے آبِ حیات ہیں اور جھوٹے کے لئے زہِ قاتل، جس طرح کہ دریائے نیل کا پانی بنی اسرائیل کے حق میں تاب تو شگوار تھا اور قبطی کے حق میں خونِ ناگوار۔

اس مقام پر اکثر سالکوں کے قدم پھسل جاتے ہیں اور بہت سے مسلمان اکابر ابابِ سُکر کی باتوں کی تقلید کر کے راہِ راست سے منحرف ہو کر ضلالت اور خسارت کے کوچوں میں جا پڑے ہیں اور اپنے دین کو برباد کر بیٹھے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس قسم کی باتوں کا قبول کرنا چند شرائط پر مشروط ہے جو ابابِ سُکر میں تو پائی جاتی ہیں اور ان میں مفقود ہیں، ان شرائط میں سے بڑی شرط نیاں ماسوائے حق سبحانہ ہے جو کہ اس قبولیت کی دہلیز ہے۔ اور سچے اور جھوٹے کے درمیان امتیاز شریعت پر استغناء ہونے اور نہ ہونے کی علامت ہے۔ جو سچا ہے وہ سُکر و مستی اور بے تمیزی کے باوجود شریعت کے خلاف بال برابر بھی کوئی عمل نہیں کرے گا۔ ————— منصور انا الحق کہنے کے باوجود قید خانے میں بھاری زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہونے کی حالت میں ہر شب یا رنجِ سورکعات نماز نفل ادا کرتا تھا اور وہ کھانا جو اس کو ظالموں کے ہاتھ سے ملتا تھا اگرچہ وہ حلال کے ذریعے سے ہوتا تھا نہیں کھاتا تھا۔ اور جو شخص باطل پرست ہے تو اس پر احکامِ شرعیہ کا بجالانا کوہِ قاف کی طرح بھاری ہے۔ آیہ کریمہ کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ هَذَا الْمَسِيدُ (شوریٰ آیت ۱۳) (جس کی طرف تم ان کو بلا رہے ہو وہ مشرکوں پر بہت بھاری ہے)۔ ان کی حالت کی نشان دہی کرتی ہے۔

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (کہف آیت ۱۸)

(اے ہمارے پروردگار! ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بہتری نصیب فرما وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ أَتْبَعِ الْهُدَى) (اور سلام ہو ان پر جو ہدایت کی پیروی کریں)۔

مکتوب ۹۶

خواجہ ابوالحسن بہا بدشتی کشمی کی طرف صادر فرمایا۔ اس بات کے حل میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے مرض موت میں کاغذ طلب فرمایا تاکہ کچھ تحریر کریں۔ اور حضرت فاروقؓ نے معاہدہ کی ایک جماعت کے ساتھ چند وجہ کی بنا پر اس سے منع کیا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰہُ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ (سوال) حضرت رسالت خاتمت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام والنجیہ نے مرض موت میں کاغذ طلب کیا اور فرمایا اِیْتُوْنِیْ بِیَفْرِطَاسٍ اَکْتُبُ لَکُمْ کِتَابًا لَّنْ تَقْضُوْا بَعْدَیْ (میرے پاس کاغذ لاؤ تاکہ میں تمہارے لئے ایسی تحریر لکھوا دوں کہ میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہو) اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دوسری جماعت کے ساتھ کاغذ لانے سے منع کیا، اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حَسْبُنَا کِتَابُ اللّٰہِ (ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے) اور یہ بھی کہا اَسْتَفِیْہُمْوہُ (آپ بیماری کی سیوشی میں ایسا فرما رہے ہیں لہذا تحقیق کرو)۔ اور حضرت رسالت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام والنجیہ جو کچھ بھی فرماتے تھے وہ اندرونی فرماتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْہَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا وُحٰی یُوْحٰی (نہم آیہ ۱۰۲) (وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے مگر وحی سے جو ان کی طرف کی جاتی ہے)۔ اور وحی سے منع کرنا اور اس کا رد کرنا کفر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَنْ لَّمْ یُحْکَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰہُ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْکٰفِرُوْنَ (مائدہ آیہ ۴۴) (جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں)۔ اور نیز پھر ہدیان (بے قصد و بلا اختیار) کلام کا پیغمبر کے لئے تجویز کرنے سے اس کے احکام شرعیہ سے بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے اور وہ کفر و اکھا داور زندہ ہے۔ اس شبہ قویہ کا حل کیا ہے۔

(جواب) اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت مندرکے اور سیدھے راستے کی ہدایت دے۔

لے آپ کے نام صرف یہی ایک مکتوب ہے اور حالات معلوم نہیں ہو سکے۔

۱۳۳۵ مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم

واضح ہو کہ یہ شبہ اور اس قسم کے دیگر شبہات جو ایک گروہ حضرات خلفاء ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر وارد کرتے ہیں اور اس قسم کے شکوک و شبہات سے ان کو رد کرنا چاہتے ہیں، کاش یہ لوگ انصاف کی نظر سے دیکھیں اور حضرت خیر البشر علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کے شرف و رتبہ کو قبول کریں تو وہ جان لیں گے کہ ان (صحابہ) کے نفوس حضرت خیر البشر علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت میں ہوا وہ ہوس سے پاک و صاف ہو چکے تھے اور ان کے سینوں کے عداوت و کینہ نکل چکا تھا۔ اور ان کو واضح ہو جائے گا کہ یہی وہ اکابر دین اور کبرائے اسلام ہیں جنہوں نے کلمہ اسلام کے بلند کرنے اور حضرت سید الانام کی مدد اور دینِ مبین کی تائید میں رات دن، خفیہ اور علانیہ اپنی طاقتوں اور مالوں کو خرچ کیا ہے اور اپنے خویش و قبیلوں اور اولاد و ازواج و وطن و گھر بار، کھیتی باڑی، کنوئیں اور بیلغ و اتہار وغیرہ سب کچھ رسول اللہ علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی محبت میں چھوڑ دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کو اپنے نفوس پر ترجیح دی تھی اور اپنی جان و مال اور اولاد کی محبت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اختیار کیا تھا۔ یہی وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے وحی اور فرشتہ کا مشاہدہ کیا تھا اور معجزات و خوارق کو دیکھا تھا یہاں تک کہ ان کا تعجب شہادت سے اور ان کا علم عین سے بدل گیا تھا۔ یہی وہ حضرات ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ فرماتا ہے: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (توبہ آیت ۲۶) اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ نیز ذلک مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ (فتح آیت ۲۹) (توریت اور انجیل میں ان کی یہی مثال ہے) یقیناً جب تمام اصحاب کرام ان بزرگی اور فضائل میں شریک ہیں تو خلفائے راشدین جو تمام اکابرین صحابہ سے افضل ہیں ان کی فضیلت و بزرگی کس قدر ہوگی۔

یہی وہ فاروقی ہیں جن کی شان میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (انفال آیت ۱۳) (اے نبی تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ مومن جنہوں تمہاری اتباع کی)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ کا کے نازل ہونے کا سبب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ہے

نظر انصاف سے دیکھنے کے بعد اور حضرت خیر البشر علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کی شرفِ صحبت کے قبول کرنے اور اصحاب کرام علیہم الرضوان کے درجات کی بلندی و بزرگی معلوم کرنے کے بعد

مکرم ہے کہ یہ اعتراض کرنے والی جماعت اور شکوک پیدا کرنے والے لوگ شاید ان شبہات کو مخالطوں اور طمع کی ہوئی خیالی باتوں کی طرح بے اعتبار خیال کریں اور ان کو درجہ اعتبار سے ساقط کریں، اگرچہ وہ غلط مادہ کو ان شبہات میں تشخیص نہ کریں اور عقل کی غلط باتوں کا محل و مقام متعین نہ کریں تو کم از کم انصاف و رجحان لیں گے کہ یہ شبہات بے حاصل و بے فائدہ ہیں بلکہ یہ شبہات ضرورتاً اسلامیہ سے متصادم ہیں اور کتاب و سنت کی رو سے مردود و مطرود ہیں۔ اس کے باوجود اس سوال کے جواب میں اور اس شبہ کے غلط مواد کے تعین میں اللہ سبحانہ کی مدد سے چند مقدمات لکھے جاتے ہیں، خوب غور سے نہیں۔ ان اشکال کا کامل طور پر حل چند مقدمات پر مبنی ہے اگرچہ ہر مقدمہ بھی ایک مستقل جواب ہے۔

مقدمہ اول یہ ہے کہ آنحضرت علیہ و آلہ الصلوٰۃ والتحیات کے تمام ارشادات اور گفتگو وحی نہیں ہوتے تھے۔ اور آیہ کریمہ **وَقَايَنظُرُونَ عَنِ الذَّهْوِ** (نجم آیت ۳) (اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے) یہ نطق قرآنی کے ساتھ مخصوص ہے جیسا کہ اہل تفسیر نے بیان کیا ہے۔ اور نیز اگر آپ علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام ارشادات وحی کے مطابق ہوتے تو آپ علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کے بعض اقوال پر حق جل شانہ کی طرف سے اعتراض وارد نہ ہوتے اور ان سے معافی کی کوئی گنجائش نہ ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے: **عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ** (توبہ آیت ۳۴) (اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کیا، تم نے ان کو کیوں اجازت دی)۔

مقدمہ دوم چونکہ اجنبادی احکام اور امور عقلیہ میں بموجب آیہ کریمہ **فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ** (حشر آیت ۲) (اے بصیرت والو عبرت حاصل کرو)۔ اور آیہ کریمہ **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ** (النزل آیت ۱۵۹) (کام میں ان (صحابہ) سے مشورہ کر لیا کرو) کے بموجب صحابہ کرام کو اس سرور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سے گفتگو کی گنجائش تھی اور ان میں رد و بدل کی مجال بھی تھی کیونکہ قیاس کا اعتبار اور مشورہ کا امر رد و بدل کی صورت کے بغیر ممکن نہیں، جیسا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے قتل اور فدہ میں اختلاف رائے واقع ہوا تھا اور حضرت فاروق نے ان کے قتل کا مشورہ دیا تھا اور وحی بھی حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے موافق آئی یعنی فدہ حاصل کرنے پر وعید نازل ہوئی تو اس سرور علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا **لَوْ نَزَلَ الْعَذَابُ لَمَّا فَجَّ عَذْرُوعُكُمْ وَسَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ** (اگر عذاب نازل ہوتا تو اس سے عمر اور

سعد بن معاذؓ کے علاوہ کوئی نہ بچا، کیونکہ سعدؓ نے بھی ان قیدیوں کے قتل کا اشارہ کیا تھا۔

مقدمہ مضمون یہ کہ سہو نسیان حضرت پیغمبر علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام پر جائز بلکہ واقع ہے۔ حدیث ذوالبیدین میں وارد ہے کہ آن سرور علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے چار رکعت والی نمازیں دو رکعت پر سلام پھیر دیا، تو ذوالبیدینؓ صحابی نے عرض کیا اَقْصَرْتَ الصَّلَاةَ اَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ (یا رسول اللہ! کیا نماز قصر کر دی گئی یا آپ سے بھول ہو گئی ہے) تو ذوالبیدینؓ کے قول کی صداقت ثابت ہونے کے بعد آن سرور علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام اُٹھے اور دو رکعتیں ادا کر کے ان میں شامل کیں اور سجدہ سہوا داکیا۔۔۔۔۔ (جب نبی کے لئے سہو نسیان صحت و فراغت کی حالت میں بشریت کے تقاضے کی بنا پر جائز ہو تو مرض موت میں غلبہ درد کی وجہ سے بمقتضائے بشریت آن سرور علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے بے اختیار کلام کا صادر ہونا کیونکر جائز نہ ہوگا، اور احکام شرعیہ سے اعتماد کیوں اٹھ جائے گا جبکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے وحی قطعی کے ذریعہ آن سرور علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کو آپ کے سہو نسیان پر مطلع کیا تھا اور صواب کو خطا سے الگ کر دیا تھا۔ چونکہ نبی کا خطا پر قائم رہنا ہرگز جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے احکام شرعیہ کا اعتماد زائل ہونا لازم آتا ہے۔۔۔۔۔ پس ثابت ہوا کہ نفس سہو نسیان، اعتماد کے زائل ہونے کا موجب نہیں ہے بلکہ سہو نسیان پر دینی کام قائم رہنا احکام شرعیہ کے زائل ہونے کا سبب ہے، اور اس کو برقرار رکھنا علماء کے نزدیک یہ مقرر ہے کہ) جائز نہیں ہے۔

مقدمہ چہارم یہ کہ حضرت فاروقؓ بلکہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کتاب و سنت مطابق جنت کی بشارت مل چکی ہے اور وہ احادیث جن میں خاص طور پر جنت کی بشارت موجود ہے وہ اپنے معتبر راویوں کی کثرت کی بنا پر حدیث شہرت بلکہ حدیث تواتر کو پہنچ چکی ہیں، اب ان کا انکار کرنا یا تو جہالت کی وجہ سے ہے یا دشمنی کی وجہ سے۔ ان صحیح اور حسن احادیث کے راوی اہل سنت ہیں جنہوں نے اپنے اساتذہ سے جو سب کے سب صحابہ و تابعین ہیں اخذ کی ہیں (ان کے مقابلے میں) اگر تمام مخالف فرقوں کے راویوں کو جمع کریں تو معلوم نہیں کہ اہل سنت کے (راویوں کے) عشر عشر تک پہنچ سکیں۔ جیسا کہ منصف شیخ اور محقق پروردیشیدہ ہیں۔۔۔۔۔ اور اہل سنت کی احادیث کی نما کتابیں ان بزرگوں کے لئے جلتی ہونے کی بشارت سے بھری ہوئی ہیں۔ اگر بعض مخالف فرقوں کی

احادیث کی کتابوں میں ان بشارتوں کو روایت نہیں کیا گیا تو کوئی غم نہیں کیونکہ بشارت کی روایت کا نہ ہونا عدم بشارت پر دلالت نہیں کرتا۔ اور یہ کہ ان اکابرین کے بہشتی ہونے کی بشارت کا ثبوت خود قرآن مجید میں موجود ہے جو کافی ہے کہ وہ آیات بکثرت ہیں ان میں سے بھی ہیں:-

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَالشَّيْقُونَ الْأَذَلُّونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ يَوْمَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (توبہ آیت ۹) (مہاجرین اور انصار میں سے سابقین
اولین اور وہ رگ جنموں نے احسان کے ساتھ پناہ داری کی ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے
راضی ہوئے اور ان کے لئے جنت کے باغات تیار کئے گئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے
یہ بہت بڑی کامیابی ہے)۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے: لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ
مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْقِتْمِ وَقَتْلَ أَوْلِيَاكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلِكَ
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَقُّ (حدیث آیت ۱) (تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور
جنگیں لڑیں برابر نہیں ہو سکتے (بلکہ) وہ لوگ مرتبہ میں ان سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا۔
اور جنگیں لڑیں، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا وعدہ کیا ہے)۔

جب ان تمام صحابہ کو جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اور فتح مکہ کے بعد اتفاق و مقاتلہ (مال
خرچ کرنا اور جہاد کرنا) کیا ہے ان کو بہشت کی بشارت دی گئی تو ان اکابر صحابہ کی نسبت جو اتفاق و
مقاتلہ اور ہجرت میں سابق تر ہیں کیا کہا جائے اور کیا کلام کیا جائے، ان کے درجات کی عظمت کا
ادراک کیسے کیا جاسکتا ہے کہ وہ کیا ہیں۔ اہل تفسیر کہتے ہیں کہ آیہ کریمہ لَا يَسْتَوِي حضرت صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے جو اتفاق و مقاتلہ میں اسبق سابقان (سابقین
میں بھی سب سے پہلے) ہیں۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (فتح آیت ۱۷) (یقیناً اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا جبکہ وہ تمہارے
ہاتھ پر (بول کے) درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے)۔

امام محی السنہ (بغوی) نے (اپنی تفسیر) معالم التنزیل میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نقل کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی دوزخ میں نہیں

جائے گا جنہوں نے (حدیدہ میں) رحمت کے نیچے بیعت کی ہے۔ جس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔

کیونکہ حضرت ختی سجانہ و تعالیٰ اس جماعت سے خوش ہو گیا۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ ایسے شخص کی تکفیر کرنا جس کو کتاب و سنت کے لحاظ سے جنت کی بشارت مل چکی ہو بہترین برائی اور کفر ہے۔

مقدمہ پنجم یہ کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاغذ لانے میں توقف کرنا رد و انکار کی وجہ سے نہیں تھا عیاذاً باللہ مُنْجَانَهُ عَنْ ذَٰلِكَ (اس بات سے اللہ سجانہ کی بیاہ)۔

اس قسم کی بے ادبی اس پیغمبر کے وزیروں اور ہم نشینوں سے کیسے سرزد ہو سکتی ہے جو خلقِ عظیم کے

ساتھ منصف ہے، بلکہ کسی ادنیٰ صحابی سے بھی چونکہ ایک یا دو بار حضرت خیر البشر کی شرفِ صحبت سے

مشرف ہو چکا ہو اس بتا کی توقع نہیں کی جاسکتی، بلکہ آپ کے عام امتی جو دولتِ اسلام سے

سعادت مند ہو چکے ہیں ان سے بھی اس قسم کے رد و انکار کا دہم بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر معلوم اس شخص سے

جو اکابرین و وزراء اور ہم نشینوں میں سے ہو اور ہاجرین و انصار کے لوگوں میں سے بھی عظمتِ الامور

اس کے متعلق کس طرح اس قسم کا خیال کیا جاسکتا ہے حضرت ختی سجانہ و تعالیٰ و تقدس انصاف

عطا فرمائے کہ ان اکابرین دین کے ساتھ سویر وطن پیدا نہ کریں اور بغیر سمجھے ہر کلمہ و کلام پر گرفت نہ کریں۔

حضرت فاروقؓ کا مقصد و ارادہ استفہام و استفار یعنی دریافت کرنا تھا چنانچہ انہوں نے

فرمایا "اِسْتَفْهِمُوا" یعنی اگر دوبارہ کاغذ طلب فرمائیں تو پیش کیا جائے۔ اور اگر اس بارے میں دوبارہ

طلب نہ کریں تو ایسے نازک وقت میں آپ کو تکلیف نہیں دینی چاہئے، کیونکہ اگر وحی اور امر کی آیت آپ نے

کاغذ طلب فرمایا ہے تو اس کو تاکید اور مبالغہ کے ساتھ طلب فرمائیں گے اور جس کام کے لئے آپ مامور

ہیں ضرور کریں گے، کیونکہ وحی کی تبلیغ نبی پر لازم ہے۔ اور اگر یہ (کاغذ کی) طلب وحی اور امر سے نہیں ہے

بلکہ اپنے اجتہاد و فکر سے کچھ تحریر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ آپ کے

وصال کے بعد بھی سلسلہ اجتہاد باقی ہے آپ کی امت (کے مجتہد) کتاب اللہ سے جو دین کا اصل اصول

ہے احکام اجتہاد سے کا استنباط کر لیں گے۔ اور جبکہ آپ کی موجودگی میں نزولِ وحی

کے دوران اجتہاد کرنے والوں کے لئے استنباط کرنے کی گنجائش تھی تو آپ کے ارتحال کے بعد چونکہ

انقطاعِ وحی کا زمانہ ہے بطریقِ اولیٰ اہل علم کا استنباط و اجتہاد مقبول ہوگا۔ اور چونکہ آن سرور علیہ

علی آلا الصلوٰۃ والسلام نے اس (قلم و کاغذ کے) بارے میں دوبارہ کوئی اہتمام نہیں فرمایا بلکہ اس امر

اعراض کر لیا تو معلوم ہوا کہ وہ امر از روئے وحی نہیں تھا۔ اور وہ مائل و توقف جو استفسار کے لئے ہرگز مذموم نہیں ہے۔ ————— (چنانچہ ملائکہ کرام نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ وسلم الصلوۃ والسلام کی خلافت کی وجہ دریافت کرنے کے لئے (حق تعالیٰ سے) عرض کیا تھا: اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ (بقرہ آیت ۳) (کیا تو اس (زمین) میں ایسے آدمی کو (خلیفہ) بنانا چاہتا ہے جو اس میں فساد اور خونریزی کرے اور ہم تیری تعریف کی تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں) ————— اور (اسی طرح) حضرت زکریا نے بھی حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہما الصلوۃ والسلام کی ولادت کی بشارت کے وقت عرض کیا تھا: اَنۡیۡ یُّکُوْنُ لِیۡ غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَاَتِیۡ عَاقِرًا وَاَوْقَدُ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (مریم آیت ۸) میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکا ہوں) ————— اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا: اَنۡیۡ یُّکُوْنُ لِیۡ غُلَامٌ وَكَمْ یَمَسُّنِیۡ بَنُوْا وَاَلَا بُعِیْتُ (مریم آیت ۱۹) (میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھ کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار ہوں) ————— اگر حضرت فاروقؓ نے بھی استفہام و استفسار کے طور پر کاغذ لانے میں توقف کیا تو کیا مضائقہ ہے اور یہ شور و فتنہ کیوں ہے؟۔

مقدمہ ششم یہ کہ آل سرور علیہ وآلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی شریف صحبت کی وجہ آپ کے اصحاب کرامؓ کے ساتھ حسن ظن کا حصول درکار ہے۔ اور یہ جانتا بھی ضروری ہے کہ آپ علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ تمام زمانوں سے بہترین ہے۔ اور نیز یہ جانتا بھی ضروری ہے کہ آپ کے اصحاب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے بعد تمام بنی آدم سے بہترین ہیں۔ تاکہ یقین ہو جائے کہ آل سرور علیہ وآلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے ارتحال کے بعد کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے۔ اور وہ جماعت جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے بعد بہترین بنی آدم ہوں وہ امر باطل پر اجتماع و اتفائی نہ کریں گے۔ اور ایسے لوگوں کو ہرگز حضرت خیر البشرؐ کا جانشین نہیں بنائیں گے جو نعوذ باللہ کافریا فاسق ہوں۔

اور یہ جو ہم نے کہا کہ اصحاب کرامؓ تمام بنی آدم سے بہترین ہیں اس لئے کہا کہ یہ امت نص قرآنی کی بنا پر خیر الاممؓ ہے اور اس امت کے بہترین افراد ہی (صحابہ کرامؓ) ہیں کیونکہ کوئی ولی صحابہؓ کے

لہ قرآن مجید میں ہے: کُنۡمُ خِیَرۡ اُمَّةٍ اَخْرَجَتۡ لِلنَّاسِ تَاْمِرًا بِالْمَعْرِفِ وَنُفُوۡرًا عَنِ الْمُنۡکَرِ وَتَوَعُّدًا بِاَللّٰهِ

مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔۔۔۔۔ لہذا کچھ تواضع کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اگر حضرت فاروقؓ کا کاغذ لانے سے انکار کرنا مواذاتہ کفر تھا تو پھر حضرت صدیقؓ وجوہ تصدیق قرآنی کے مطابق اس امت خیر الامم کے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں وہ ان کی خلافت کی تصریح و تعیین نہ کرتے، اور جابر و انصار جن کی قرآن مجید میں حضرت حنیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے اور ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان سے بیعت نہ کرتے اور ان کو پیغمبر کا جانشین نہ بناتے۔ اور چونکہ ان سرورِ ادران کے اصحاب علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کا حسن ظن مقدمہٴ محبت ہے وہ ان کو حاصل ہو گیا لہذا اس قسم کے شہادت کی تنگی سے بھی نجات میسر ہو گئی، اور ان شکوک کا ظاہری طور پر باطل ہونا معلوم ہو گیا۔۔۔۔۔ اور اگر عیاذُ اللہ بئسْحَوانہ (اللہ سبحانہ کی بناہ) آپ کی اور آپ کے اصحاب علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کا حسن ظن پیدا نہ ہوا اور بدگمانیوں کی توبت آگئی تو یہ سویر ظن لازمی طور پر اس صحبت والہ اصحاب کرام، اور ان اصحاب کے صاحب (پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام) تک پہنچے گی، بلکہ اس بدگمانی کا سلسلہ آں حضرت کے مولاد جہل شائع تک پہنچ جائے گا۔ اس امر کی بُرائی کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔ جس شخص نے صحابہ کرامؓ کی عزت و توقیر نہ کی تو گویا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں ہے۔ آنحضرت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں فرمایا: مَنْ أَحَبَّهُمْ فَقَبِيحَىٰ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ (رواہ الترمذی) (جو نے میرے اصحاب سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بُغض رکھا اس نے میرے ساتھ بُغض کی وجہ سے ان سے بُغض رکھا)۔ لہذا آپ کے اصحاب کی محبت آپ علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی محبت کے لئے لازمی ہے اور اصحاب کرام کے ساتھ بُغض گویا آپ علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی محبت کے بغض کو مستلزم ہے۔

اور جب یہ مقدمات آپ کو معلوم ہو گئے تو بے تکلف ان شبہات اور اسی طرح کے دوسرے شبہات کا جواب بھی حاصل ہو گیا بلکہ بہت سے جوابات مل گئے، کیونکہ ان مقدمات میں سے ہر مقدمہ کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ متعدد جوابوں میں سے ایک مستقل جواب ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا۔ اور ان مقدمات کا مقصد اشد سحائے کی مدد سے ان شبہات کا قلع قمع کرنا ہے اور ان شکوک کے دفعیہ میں نظر سے گذر کر فراست میں لے آنا ہے۔ جیسا کہ صاحب فراست اور منصف حضرات پر پوشیدہ نہیں ہے۔

حدس (قراسنت) کا لفظ صرفہ و اقطاع زبان پر لایا گیا ہے ورنہ اس قسم کے اعتراضات کھلم کھلا جھوٹ ہیں اور وہ مقدمات جو ان تنبیہات کے جھوٹ ثابت کرنے کے سلسلہ میں بیان کئے گئے ہیں وہ تنبیہات کی قسم سے ہیں بلکہ ان پر براہمت ہیں۔ اس قسم کے تنبیہات و شکوک اس فقیر کے نزدیک اس طرح ہیں جیسے کوئی صاحب فن (چالاک آدمی) بے وقوفوں کی جماعت کے پاس آئے اور ایک پتھر کو جو ان کو بھی پتھر ہی معلوم ہو رہا ہے اپنے دلائل و مقدمات کے ذریعے اس (پتھر) کو ثابت کر دے کہ وہ سونا ہے، اور یہ بیچارے چونکہ ملمع شدہ دلائل کے دفع کرنے میں عاجز ہو جائیں اور ان دلائل کے غلط مواد کی یقین و تشخیص سے قاصر رہیں اس لئے مجبور ہو کر شبہ میں پڑ جائیں اور اس پتھر کو سونا یقین کر لیں، اور اپنی جس کو قرا میں نش کر دیں بلکہ اس کو متہم کریں۔ کوئی ایسا ہوشیار اور ذی فہم شخص ہونا چاہئے جو ان میں جس کی براہمت پر اعتماد پیدا کرے اور ملمع شدہ مقدمات کو متہم کرے۔

اور جو معاملہ ہمارے سامنے ہے اس میں بھی حلفائے ثلاثہ کی بزرگی و عظمت بلکہ حضرت خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰات والتسلیمات کے تمام اصحاب کرام کی بزرگی اور درجات کی بلندی بمقتضائے کتاب سنت محسوس و مشاہدہ ہے۔ ان بزرگوں پر جرح و قدرح کرنے والے اپنے ملمع شدہ دلائل کے ساتھ ان پر طعنہ زنی کرتے ہیں وہ اس پتھر کی مانند ہیں جس کو وہ سونا ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا رہے ہیں۔ رَبَّنَا لَا تُزِمْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (آل عمران آیت ۳) (اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو ہدایت فرمانے کے بعد کبھی سے بچا اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بیشک تو بہت عطا فرمانے والا ہے)۔

کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ ان اکابر دین پر سب و شتم کرنے اور اسلام کے بزرگوں پر طعنہ زنی کرنے پر ان لوگوں کو کس چیز نے آمادہ کیا ہے، حالانکہ فاسقوں اور کافروں میں سے کسی کو گالی دینا اور طعن کرنا شرعاً نہیں عبادت و کرامت اور فضیلت، نجات کا وسیلہ نہیں سمجھا جاتا تو پھر دین کے ہادیوں کو گالیاں دینا اور اسلام کے حامیوں پر طعن کرنا کس طرح عبادت ہو سکتا ہے۔ اور شرعاً شریفاً میں کہیں نہیں ہے کہ رسول علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے دشمنوں مثلاً ابو جہل و ابو لہب وغیرہ کو گالیاں دینا اور طعن کرنا عبادت و کرامت میں داخل ہے۔ بلکہ ان کے احوال سے اعراض کرنا اولیٰ و انسب ہے، اہاں اس قسم کے لایعنی اور بیہودہ کاموں میں مشغول ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے۔

يُنَالِكُ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (بقرہ آیہ ۲۸)

یہ ایک امت تھی جو گذر چکی ان کے لئے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لئے تمہاری کمائی ہے اور تم سے ان کے متعلق باز پرس نہ ہوگی۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اصحاب پیغمبر علیہم السلام کی صفت و شان میں فرماتا ہے رَحِمَاءٌ بَيْنَهُمْ هُمْ (دوہا میں یہاں ہے) میں ان بزرگوں کے حق میں ایک دوسرے کے ساتھ عداوت و کینہ کا گمان کرنا نص قرآنی کے خلاف ہے، نیز ان بزرگوں میں عداوت و کینہ کا ثابت کرنا فریقین میں طعن و مذمت پیدا کرتا ہے اور دونوں جماعت سے امان کو رقع کرتا ہے جس سے اصحاب کے دونوں گروہوں کا مطعون ہونا لازم آتا ہے، اس سے اللہ سبحانہ کی پناہ۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات کے بعد جو لوگ تمام بنی آدم سے بہترین ہیں وہ بہترین آدمی ٹھہریں گے اور ان کا بہترین زمانہ، بہترین زمانہ قرار پائے گا کیونکہ اس قرن زمانہ کے تمام حضرات عداوت و کینہ سے متہم ہو جائیں گے۔ کوئی مسلمان بھی اس بات کی دلیری نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس معنی کو جائز کہہ سکتا ہے۔ اس میں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بزرگی رہ جاتی ہے کہ کہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی ان کے ساتھ دشمنی ہو اور خود حضرت امیر بھی درپردہ ان سے عداوت رکھنے والے ظاہر کئے جائیں۔ اس امر میں تو فریقین پر طعن و ملامت ہوا۔ کیونکہ جب تک دونوں فریق شیعہ و شکر نہ ہوں ایک دوسرے کے وفادار نہیں ہو سکتے۔

ربا خلافت کا معاملہ تو وہ ان بزرگوں کے نزدیک کوئی مرغوب اور خوش آمد نہ تھا جو عداوت کینہ کا سبب ہوتا۔ حضرت صدیق و کا معروف و مشہور قول ہے اَقْبَلْتُ فِي (میری بیعت کو فسخ کر دو)۔ اور حضرت فاروقؓ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس خلافت کا کوئی خریدار ہو تو میں ایک دینار میں فروخت کر دوں۔ اور حضرت امیرؓ نے جو حضرت معاویہؓ سے جنگ و جدال کی وہ خلافت کے معاملہ میں خواہش و رغبت کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ باغیوں کے قتل کرنے کے لئے فرض جان کر کی تھی اور انہی کا ازالہ کیا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فَقَاتِلُوا الَّذِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَبْغَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ (حجرات آیہ ۹)

(تم ان لوگوں سے قتال کرو جو باغی ہیں حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں)۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت امیرؓ کے ساتھ جنگ کرنے والے اگرچہ باغی ہوں لیکن وہ سب صاحب تاویل اور صاحب رائے و اجتہاد ہیں، اگرچہ وہ اس اجتہاد میں غلطی پر ہوں تب بھی طعن و ملامت اور تفسیق و

تکفیر سے دور اور پاک ہیں۔ خود حضرت امیران کے حق میں فرماتے ہیں: ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی، وہ شفا سن ہیں نہ کافر، کیونکہ ان کے پاس تاویل ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں اور اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیزؒ سے بھی منقول ہے کہ یہ وہ خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے پس ہمیں چاہئے کہ اپنی زبانوں کو پاک رکھیں۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (حشر آیت) (اے ہمارے رب! ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں بخش دے اور جو بھی ایمان لائے ہیں ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ رہنے دے، اے ہمارے رب! بیشک تو بہت شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے)۔ وَاصْلُوا دُورَ السَّلَامِ عَلَى سَيِّدِ الْآلَامِ وَعَلَى إِخْوَانِهِ الْكِرَامِ اَللّٰهُمَّ اٰمِيْن

خواجہ ہاشم کشمیری کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے سوال کے جواب میں جس میں ہاتھوں نے (دفتر دوم کے) مکتوب ششم کے حل کی درخواست کی تھی۔

اَحْكَمْ بِاللّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰ — آپ نے دریافت کیا تھا کہ اس عبارت کے کیا معنی ہیں جو (دفتر دوم) مکتوب ششم میں واقع ہوئی ہے (یعنی) میں خیال کرتا ہوں کہ میری پیدائش سے مقصود یہ ہے کہ ولایت محمدیؐ ولایت ابراہیمیؑ علیہما الصلوٰات والتسلیٰمات کے رنگ سے رنگین ہو جائے اور اس ولایت (محمدی) کا حسن ملاحظت اس ولایت (ابراہیمی) کے جہاں صباحت کے ساتھ مل جائے اور رنگینی اور امتزاج سے محبوبیت محمدیہ کا مقام بلند سے بلند تر ہو جائے۔

واضح ہو کہ دلائلی (راہنمائی) اور مشاطگی (آرائش کرنا) کسی طرح بھی ممنوع اور محذور نہیں ہے، ولالہ جو اپنے حسن دلالت کی وجہ سے دو صاحب جمال و کمال کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے اور ہر ایک کے حسن کو دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دے، یہ اس کی خدمت گاری کا کمال ہے، اور اس لحاظ سے اس کی سعادت و شرافت کی انتہا ہے۔ اور اس معنی کے ساتھ ان دونوں صاحب جمال کی شان میں کوئی نقص و قصور لازم نہیں آتا۔ اور اسی طرح اگر مشاطگی دکھا کر ان دونوں صاحب کمال کے

حسن و جمال کی افزائش کرے اور زیب و زینت سے نازگی پیدا کر دے تو یہ اس کی شرافت و سعادت ہے اور اس سے ان میں کوئی نقص و قصور لازم نہیں آتا۔

اذاں طرف نہ پذیرد کمال تو نقصان وزیں طرف شرف روزگار من باشد
(ترے کمال میں اس سے نہ ہوگا کچھ نقصان مگر مجھے تو شرف ہوگا حاصل اس سے ضرور)
محقق یہ کہ وہ نفع یا فائدہ جو دولت مندوں کو غلاموں اور خادموں کی جہت سے میسر ہوتا ہے وہ کوئی ممنوع اور ناجائز نہیں ہے اور نہ ہی اس میں ان کا کچھ قصور اور نقصان لازم آتا ہے بلکہ دولت مندوں کا کمال غلاموں اور خادموں کی خدمت ہی میں ہے۔ وہ دولت مند بہت ہی بد نصیب جو اپنے خادموں سے نفع اور فائدہ نہ اٹھائے۔ ہاں ہم مرتبہ لوگوں سے فائدہ اور نفع حاصل کرنا نقصان کا موجب ہے اور ہم لوگوں سے امداد و استفادہ حاصل کرنا سراسر قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** (انفال آیت) (اے نبی! تجھ کو اللہ تعالیٰ کافی ہے اور مومنین میں سے تمہارے تابع دار بھی)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نزول کی وجہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ادنیٰ اور کم درجے کے لوگوں کی خدمات کی وجہ سے بڑے اور عالی مرتبہ لوگوں کے مرتبہ میں زیادتی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس ظاہری بات کو نہ سمجھے تو عبارت کا کیا قصور ہے — بادشاہ اور امراء اپنی شان و شوکت اور سلطنت میں اپنے خادموں اور نوکروں کے محتاج ہیں اور اپنے کمالات کو ان سے وابستہ جانتے ہیں اور اس معنی میں ان کے مرتبہ و شان میں کوئی نقص و قصور واقع نہیں ہوتا جیسا کہ ہر ادنیٰ اور اعلیٰ کو معلوم ہے۔ اس شبہ کا باعث (ادنیٰ اور اعلیٰ میں) فرق نہ کرنے کی وجہ ہے جو فائدہ اور نفع چھوٹوں کی جانب سے ہوتا ہے اور وہ فائدہ جو اعلیٰ مرتبے کے لوگوں کی طرف سے حاصل ہوتا ہے وہ اس بیان سے واقع ہو گیا کہ اول (چھوٹوں) سے نفع اٹھانا کمال بخش ہے اور ثانی (بڑوں) سے فائدہ حاصل کرنا نقصان دہ ہے۔ لہذا اول جائز ہوگا اور ثانی ممنوع۔ **وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَلِكُ لَهُمُ الْصَّوَابُ** (اور اللہ سبحانہ ہی صحیح بات کو دل میں ڈالتا ہے)۔ **رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِنْ أَمْرِ نَارٍ شَرًّا** (اکھف آیت) (اے ہمارے رب! ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام پتیری نصیب کر) واللہ اعلم بالصواب۔

مکتوب ۹۸

حضرت مخدوم زادوں جامع الامرار والعلوم خواجه محمد سعید و خواجه محمد معصوم نے طلبہ کی طرف
صادر فرمایا۔۔۔ اس قرب و محبت کے ماز میں جو حق غرض جل سبحانہ کو عالم کے ساتھ ہے۔۔
اور شرارت عدم اور شرارت ابلیس علیہ اللعنة کے درمیان فرق میں۔

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔۔۔ سوال کیا تھا کہ علماء
کہتے ہیں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نہ تو عالم میں داخل ہے اور نہ عالم سے خارج، اور نہ عالم کے ساتھ
متصل ہے اور نہ عالم سے جدا ہے۔ اس بحث کی تحقیق کیا ہے؟

جواب: اس دخول و خروج، اتصال و انفصال کی نسبت کا حصول دو موجود کے تصور پر
موقوف ہے کیونکہ ایک موجود دوسرے موجود کے لحاظ سے اس نسبت سے خالی نہیں ہے۔ اور
زیر بحث مسئلہ میں دو موجود کا تعلق ثابت نہیں ہیں کہ اس نسبت کا حصول مقصود ہو۔ چونکہ وہ تعالیٰ
موجود ہے اور کائنات عالم جو اس سبحانہ کے ماسوی ہے وہ مہیوم اور متخیل ہے۔ اگرچہ عالم نے حضرت
حق سبحانہ و تعالیٰ کی صنعت سے ایسی استواری اور استحکام پیدا کر لیا ہے کہ وہم و خیال کے زائل
ہونے سے بھی زائل نہیں ہو سکتا، اور ابیدی نعمتوں اور عذاب کا معاملہ اسی کے ساتھ وابستہ ہے لیکن
اس کا ثبوت حق اور وہم کے مرتبہ میں ہے اور جس اور وہم سے باہر اس کے لئے کوئی قدم گاہ نہیں ہے،
یہ اس سبحانہ کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے مہیوم متخیل کے حق میں ثبات و استقرار دے کر موجود کا
حکم عطا فرمایا ہے اور اس پر موجود کے احکام جاری کئے ہیں لیکن موجود موجود ہے اور مہیوم مہیوم۔
اگرچہ ظاہر میں مہیوم کو اس کے ثبات و استقرار پر نظر کر کے اس کو بھی موجود تصور

کرتے ہیں اور وہ موجود جانتے ہیں۔ اس معنی کی تحقیق (اس فقیر نے) اپنی کتابوں اور رسائل میں تفصیل
کے ساتھ تحریر کی ہے اگر ضرورت ہو تو ان کی طرف رجوع کریں۔ پس موجود کو مہیوم کے ساتھ اس قسم کی
کوئی نسبت بھی ثابت نہ ہوگی۔ لہذا کہہ سکتے ہیں کہ موجود نہ تو داخل مہیوم ہے نہ خارج مہیوم، اور
نہ مہیوم کے ساتھ اتصال رکھتا ہے اور نہ ہی مہیوم کے ساتھ انفصال ہے۔ کیونکہ جہاں موجود ہے

لے آپ کے نام ۲۴ مکتوبات ہیں اور نمبر ۲۵۹ پر درج ہے مسئلہ آپ کے نام ۲۷ مکتوبات ہیں اور نمبر ۲۶۴ پر ہے۔

وہاں مہوم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے جس سے اس کے ساتھ کسی نسبت کا تصور کیا جائے۔

اس بحث کو ہم ایک مثال کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔ ایک نقطہ جو آلہ جوائی تبرقاری کی وجہ سے دائرہ کی شکل میں متوہم ہوتا ہے حالانکہ اس جگہ موجود صرف ایک نقطہ ہی ہے اور دائرہ کی صورت کا سوائے وہم کے اور کوئی ثبوت نہیں۔ اور جس جگہ نقطہ موجود ہے وہاں دائرہ مہوم کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ نقطہ داخل دائرہ ہے اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ دائرہ سے خارج ہے۔ اور اسی طرح ان دونوں کے درمیان اتصال و انفصال بھی متصور نہیں ہو سکتا کیونکہ اس مرتبہ میں دائرہ موجود ہی نہیں ہے جس سے اس کی نسبت متصور ہو۔ **ثَبِّتَ الْخِجَارَ أَقْوَرَ لَا تَمُوتُ أَنْفُسُ** (پہلے دیوار ثابت تو پھر اس پر نقش و نگار ہو سکے)۔

سوال: حضرت حق سبحانہ نے عالم کے ساتھ اپنے قرب و احاطہ کی نسبت کا خود اثبات فرمایا ہے۔ حالانکہ موجود کو مہوم کے ساتھ کیا نسبت قرب اور کونسا احاطہ ہے کیونکہ جہاں موجود ہے وہاں مہوم کا نام و نشان تک نہیں ہے کہ محیط و محاط تصور کیا جائے؟

جواب: یہ قرب و احاطہ ایسا نہیں ہے جو قرب ایک جسم کو دوسرے جسم کے ساتھ ہوتا ہے یا ایک جسم دوسرے جسم کا احاطہ کرتا ہے بلکہ اس قرب و احاطہ کی نسبت مجہول الکیفیت اور معلوم الایمت ہے۔ اور ہم حق سبحانہ کے لئے قرب و احاطہ ثابت کرتے ہیں اور اس پر ایمان لانے ہیں لیکن اس کی کیفیت کو نہیں جانتے کہ کیسی ہے، بخلاف چاروں نسبتوں (دخول و خروج اور اتصال و انفصال) کے کہ جن کی نفی پہلے ہو چکی ہے چنانچہ وہ مجہول الکیفیت ہے اور غیر معلوم الایمت ہے۔ اور نیز یہ بھی ہے کہ شرع شریف میں اس کی نسبت کا ثبوت نہیں ہے جس کا ہم اثبات کریں اس کی کیفیت کو مجہول جانیں۔ اگرچہ حضرت حق جل سلطانہ کی بارگاہ میں اتصال بے کیفی کو قرب و احاطہ

بے کیفی کی طرح تجویز کر سکتے ہیں لیکن چونکہ لفظ اتصال کا اطلاق (شرع شریف میں) نہیں آیا ہے اور قرب و احاطہ آیا ہے، لہذا متصل نہیں کہنا چاہئے اور قریب و محیط کہنا چاہئے۔ اور انفصال و خروج اور دخول کا اطلاق بھی اتصال کے اطلاق کی مانند ہے کہ (شرع میں) نہیں آیا۔ اور مثال مذکور میں بھی اگر نقطہ جو آلہ کی نسبت کو دائرہ مہومہ کے ساتھ احاطہ قرب معیت اثبات کریں تو وہ بھی مجہول الکیفیت ہوگا کیونکہ نسبت کو دونوں طرف سے چارہ نہیں ہے

حالانکہ وہاں سوائے ایک نقطہ چوالہ کے کچھ موجود نہیں، اور اسی طرح مثال مذکورہ میں اتصال و انفصال اور خروج و دخول کے کیفی تصور ہوتی ہے اگرچہ دونوں طرف کی نسبتیں ثابت نہیں ہوتیں کیونکہ طرفین کا وجود معلوم الکیفیت نسبت کے لئے درکار ہے جیسا کہ وہ متعارف و متقار ہے، اور جو معمول الکیفیت ہے وہ عقل کے احاطہ سے باہر ہے۔ اس جگہ وجود طرفین کے لزوم کا حکم کرنا احکام و ہدیہ سے ہوگا جو کہ اعتبار کے مقام سے ساقط ہے، گویا غائب کا حاضر پر قیاس کرنا ہے۔

تنبیہ: عالم کو قاص طور پر مہیوم اور تخیل اس لئے کہا گیا ہے کہ عالم کی تخلیق و ہم و خیال کے مرتبہ میں واقع ہوئی ہے اور اس کی کاریگری جس وادامت (دکھا داغ) کے درجہ میں حصول سے پیوستہ ہوئی ہے، جس طرح ایک قادر شخص اپنے کمال سے دائرہ مہیومہ کو جس کا حصہ اختراع اور ہم و خیال سے زیادہ نہیں لیکن اس کو ہم و خیال کے مرتبہ میں پیدا کرے اور اپنی کاریگری کے کمال سے اس کو مرتبہ استحکام و استواری بخشنے کہ اگر وہ ہم و خیال بالکل زائل ہو جائے تو بھی اس کے ثبوت میں کوئی خلل واقع نہ ہو اور اس کی بقائیں کوئی فضا پر پیرا نہ ہو۔ یہ تخلیق شدہ دائرہ مہیومہ اگرچہ خارج میں کوئی ثبوت نہیں رکھتا اور خارج میں موجود صرف وہی ایک نقطہ ہے اور بس، لیکن وہ وجود خارجی کے ساتھ ایک انتساب رکھتا ہے اور اس کو موجود خارجی کے ساتھ ایک ارتباط حاصل ہے کیونکہ اگر نقطہ نہ ہوتا تو دائرہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے

خوشتر آں باشد کہ سر دلبران گفتم آید در حدیث دیگران

(ہے یہی بہتر کہ محبوبوں کا راز دوسروں کی بات سے ہو آشکارا)

اگر ہم اس دائرہ کو اس نقطہ کا روپوش کہیں تو اس کی گنجائش ہے، اور اگر اس نقطے کے شہود کا آئینہ کہیں تو بھی اس کی گنجائش ہے۔ اور اگر اس نقطہ کے دلیل اور ہادی کہیں تو بھی درست، روپوش کہنا عوام کی نظر کے اعتبار سے ہے اور اس (نقطہ کو) شہود و ظہور کا آئینہ جانا مقام ولایت کے مناسب ہے اور ایمان شہودی کے لائق ہے اور دلیل و ہادی کہنا کمالات نبوت کے مرتبہ اور ایمان بالغیب کے مناسب ہے جو ایمان شہودی سے اتم و اکمل ہے، کیونکہ شہود میں ظل کی گرفتاری کے بغیر چارہ نہیں اور غیب میں اس گرفتاری سے فارغ ہے۔ غیب میں اگرچہ (سالک کو) بالفعل کچھ حاصل نہیں ہے لیکن حاصل ہے اور گرفتار حاصل ہے، اور شہود میں اگرچہ کچھ حاصل ہے لیکن غیر حاصل ہے کیونکہ

غیر کے ساتھ گرفتار ہے جو کہ اصل کا ظل ہے۔ مختصر یہ کہ حصول نقص ہے اور وصول کمال ہے۔ یہ بات ہر بے سرائح کی سمجھ سے باہر ہے بلکہ بہت ممکن ہے کہ وہ بے سرائح حصول کو وصول سے بہتر سمجھے۔

سوفسطائی اپنی ناسمجھی کی وجہ سے عالم کو مہیوم اور متخیل اس معنی میں کہتا ہے کہ اس کا ثبوت و تحقیق سوائے اختراع و وہم اور تراش خیال کے اور کچھ نہیں ہے، اگر وہم و خیال تبدیل ہو جائے تو اس کا ثبوت و تحقیق بھی متغیر ہو جائے گا۔ مثلاً اگر وہم کے باعث کسی چیز پر شیرینی کا تصور کریں تو وہ شیرینی معلوم ہوتی ہے اور اگر اسی چیز کو دوسرے وقت میں تلخ ہونے کا تصور کریں تو وہ کڑوی معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہ بد سخت لوگ خدا کے جل سلطانہ کی خلقت و صنعت سے غافل ہیں بلکہ منکر ہیں اور اس انساب اور استناد کی وجہ سے جو موجود خارجی کے وجود کے ساتھ رکھنا آجاہل ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نادانی کی وجہ سے ان احکام خارجہ کو جو عالم کے ساتھ وابستہ ہیں رفع کریں اور آخرت کے دائمی عذاب و ثواب کو بھی دفع کر دیں کہ جن کی نسبت فجر صادق علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خبر دی ہے اور جن میں خلف کا کوئی امکان نہیں ہے: **أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُونَ** (مجادلہ آیہ ۱۹) (یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، خبردار کہ شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے)۔

سوال: عالم کے لئے جب ثبوت و استقرار ثابت ہو گیا اگرچہ وہ وہم و خیال ہی کے درجے میں ہو، اور عذاب و ثواب کا ابدی معاملہ بھی اس کے حق میں ثابت ہو گیا تو پھر اس پر وجود کے اطلاق کو کیوں تجویز نہیں کرتے اور اس کو موجود کیوں نہیں سمجھتے جبکہ حال یہ ہے کہ ثبوت و وجود دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں جیسا کہ علما و حکمین کے نزدیک مقرر ہے۔

جواب: اس جماعت (صوفیہ) کے نزدیک وجود تمام اشیاء سے بڑھ کر عالی اشرف، اکرم اور مغز ہے اور اس کو ہر چیز کا مبدأ اور ہر کمال کا منشا جانتے ہیں، اور اس قسم کے نفیس جوہر کو حق جل و علا کے نامہ کے لئے جو سراسر نقص و شرارت ہے جائز نہیں سمجھتے اور اشرف کو خیس کے حوالے نہیں کرتے، اور اس امر میں ان کی دلیل ان کا کشف و فراست ہے۔ اور ان کا مکشوف و محسوس یہ ہے کہ ”وجود“ صرف حضرت حق سبحانہ کے لئے مخصوص ہے اور وہی (حق تعالیٰ) موجود ہے۔ اور اس کے غیر کو موجود اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس غیر کی نسبت اور تعلق اگرچہ مجہول الکیفیت ہے لیکن اس وجود کے ساتھ ثابت ہے اور اس ظل کے مانند ہے جو اپنی اصل کے ساتھ قیام رکھتا ہے، اور اسی طرح

وہ غیر بھی اس وجود کے ساتھ قائم ہے اور وہ ثبوت جو کہ اس نے مرتبہ وہم میں پیدا کیا ہے اسی وجود حقیقی کے ظلال میں سے ایک ظل ہے اور چونکہ وہ وجود خارجی ہے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ خارج میں موجود ہے تو اگر ہم وہم کے درجے کو خداوند جل شانہ کی صحت و استحکام کے بعد اس خارج کے ظلال میں سے ایک ظل کہیں تو اس کی گنجائش ہے اور اس وہمی ثبوت کو ان دو ظلیت کے اعتبار سے اگر وجود خارجی سمجھیں تو بھی جائز ہے بلکہ عالم کو بھی اگر اس ظلیت کے اعتبار سے موجود خارجی تصور کریں تو بھی جائز ہے۔ ————— مختصر یہ کہ ممکن جو کچھ بھی رکھتا ہے وہ حضرت وجود تعالیٰ و تقدس کے مرتبہ سے مستفاد ہے، اپنے باپ کے گھر سے کوئی چیز نہیں لایا ہے۔ اس کو ظلیت کے ملاحظہ کے بغیر موجود خارجی کہنا دشوار امر ہے اور گویا اس تعالیٰ کے خاص اوصاف میں شریک کرنا ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علو اکبر (اللہ تعالیٰ اس قسم کی باتوں سے بہت بلند و برتر ہے)۔

اس فقیر نے اپنے بعض مکتوبات و رسائل میں عالم کو موجود خارجی کہا ہے اس کو بھی اسی بیان کی طرف راجع کرنا چاہئے اور ظلیت کے اعتبار پر محمول کرنا چاہئے، اور وجود کو جو مشکلیں نے ثبوت و تحقیق کا ہم معنی کہا ہے وہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہوگا ورنہ وجود کہاں اور ثبوت کہاں۔ کیونکہ وجود کو ارباب کشف و شہود اور اہل نظر و استدلال کی ایک بڑی جماعت نے واجب الوجود تعالیٰ کی عین حقیقت کہا ہے اور ثبوت معقولات ثانیہ میں سے ہے، اور ان دونوں میں برائے

فائدہ: جس طرح وجود ہر خیر و کمال کا مبداء ہے اور ہر حسن و جمال کا منشا ہے اسی طرح عدم جو اس کے مد مقابل ہے وہ ہر شر و نقص کا مبداء اور ہر بُرائی و فساد کا منشا ہے۔ اگر وبال ہے تو اسی عدم سے ظاہر ہوتا ہے اور اگر گمراہی ہے تو وہ بھی اسی سے پیدا ہے۔ اس سبب باوجود بہت سے ہنر بھی اس عدم کے سپرد کئے گئے ہیں اور بہت سی خوبیاں بھی اس میں پوشیدہ ہیں، (مثلاً) وجود کے مقابلے میں اپنے آپ کو مطلق نیست و نابود جاننا اور محض لاشے گردانا اس عدم کی خوبیوں میں سے ہے اور خود کو وجود کی پناہ میں لانا اور تمام بُرائیوں اور نقائص کو اپنی طرف منسوب کرنا بھی اس کے ہنر کی خوبیوں میں سے ہے اور پھر وجود کا آئینہ ہونا اور اس کے کمالات کا اظہار کرنا اور اسی طرح ان کمالات کو فائدہ علم سے باہر نکال کر ایک دوسرے سے ممتاز کرنا اور اس کو اجمال سے تفصیل میں لانا اس عدم کی پسندیدہ صفات میں سے ہے۔

وجود عدم کا مقابل

مختصر یہ کہ وجود کی خدمت گزاری اسی (عدم) سے قائم ہے اور خاص طور پر وجود کا حسن و جمال اور کمال اس (عدم) کی برائی اور شر و نقص سے ظاہر ہے، وجود کا استغنا اسی کے افتقار (محتاجی) کی وجہ سے ہے، اور وجود کی عزت اس کی ذلت کے سبب سے ہے، اور خاص طور پر وجود کی عظمت و کبریائی اس (عدم) کی کمینگی اور خضاست کے واسطہ سے ہے، اور وجود کی شرافت اس (عدم) کی خضاست کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور وجود کی خواہگی اس کی بندگی کی وجہ سے ظاہر ہوئی ہے۔

منم کا استاد را استاد کردم غلامم خواجہ را آزاد کردم
(کیا استاد کو میں نے استاد کیا خواجہ کو بندہ بن کے آزاد)

ابلیس لعین جو ہر قسار و گمراہی کا منشا ہے وہ عدم سے بھی زیادہ شریر ہے اور وہ تمام ہنر و خویاں جو عدم میں پائی جاتی ہیں یہ بد نصیب ان خوبیوں سے بچنے پر ہے اور آنَا خَيْرٌ مِّنْهُ (عرفت آیت) (میں اس (عدم) سے بہتر ہوں) یہ جو اس سے صادر ہوا ہے اس نے خیر کے مادہ کو اس سے جدا کر دیا ہے اور وہ صرف شرارت پر دلالت کرتا ہے۔ اور عدم جب اپنی نیستی اور ناپہنچ ہونے کی صورت میں "وجود" کے سامنے آیا تو لازمی طور پر وہ وجود کے حسن و جمال کا آئینہ دار بن گیا اور چونکہ ابلیس لعین نے اپنی ہستی اور برتری سے اس کا مقابلہ کیا اس لئے لازمی طور پر مردود اور رانہ ہو گیا۔ حسنِ تقابل کو عدم سے سیکھنا چاہئے جو اپنی ہستی کا تقابل نیستی کے ساتھ کرتا ہے اور کمال کے مقابلے میں نقص کو پیش کرتا ہے۔ اور جب عزت و جلال مقابل ہوتی ہے تو وہ اپنی ذلت انکساری ظاہر کرتا ہے۔ ابلیس مردود نے گویا عدم کی شرارتوں کو اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے جو وہ اپنے اندر رکھتا تھا جذب کر لیا ہے۔ اور خیال ہے کہ اس نے عدم میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز کم ہی چھوڑی ہے۔ اور جب تک اس کے اندر خیر نہ ہوگی خیر کا آئینہ اور مظہر نہیں بن سکتا۔ لَا يَجِيءُ عَطَايَا الْمَلِكِ إِلَّا مَطْاَيَاہُ (بادشاہوں کی بخششوں کو بادشاہ کی سواریاں ہی اٹھا سکتی ہیں) مثل مشہور ہے۔

اور معلوم ہوا کہ ابلیس بھی اس کا رخانہ عالی میں ضرور ہونا چاہئے تھا تا کہ خاکِ رومی کر کے سب کوڑا کرکٹ اپنے اوپر لے لے اور اس طرح دوسروں کو پاک و صاف کر دے، لیکن چونکہ وہ بد بخت غرور و تکبر میں پڑ گیا اور اپنی اچھائی کو نظر میں لایا اس لئے اس نے اپنے عمل کو ضائع کر دیا اور

اجر سے محروم ہو گیا۔ درحقیقت خیر الدنیا والآخرۃ (سچ آئینہ) (وہ دنیا اور آخرت کے خسار میں) اسی ابلیس مردود کے حال کا نشان ہے۔ بخلاف عدم کے کہ وہ باوجود شرارت و نقص ذاتی اور بیستی ذاتی کے جو اس میں موجود تھی خود کو حیران سے نکال کر حضرت وجود کا آئینہ بننے سے مشرف ہوا۔

۴۔ نے گفت کہ من نیم شکر خورد شاخے کہ بلند شد تبر خورد
دے نے کی اپنی نفی، کھائی شکر شاخ جب اونچی ہوئی، کھائی تبر

سوال: ابلیس لعین میں کثرت شرارت کہاں سے پیدا ہوئی؟ کیونکہ عدم کے علاوہ وجود ہی ہے کہ جس کی طرف شرارت نے راہ نہیں پائی۔

جواب: عدم جس طرح وجود کا آئینہ اور اس کے خیر و کمال کا منظر ہے اسی طرح وجود بھی عدم کا آئینہ اور اس کے شر و نقص کا منظر ہے۔ ابلیس علیہ اللعنے عدم کی جانب میں عدم ہی سے شرارت کو لے لیا کیونکہ وہ (عدم) شر کا مقام ہے، اور وجود کی جانب میں اس نے شرارت متوجہ نہ کیا جو کہ عدم کا منظر اور آئینہ ہونے کی وجہ سے وجود کے آئینے میں ظاہر ہوا ہے لہذا وہ دونوں طرف کی شرارتوں کا حامل ہو گیا، ذاتی کا بھی اور عرضی کا بھی، اصلی کا بھی اور ظلی کا بھی۔ لہذا لازمی طور پر اس کے شرارت نما وجود کو مایوس لینے نیستی اور ناچیز ہونے کی وجہ سے جو کہ عدم کی نیک صفات میں سے تمیز محروم کر دیا اور اسی طرح وجود کی جانب میں بھی وہ شرارت جو عدم کے آئینہ بننے سے متوجہ ہوئی تھی وہ بھی اس کے نصیب میں آگئی اس لئے ابدی نقصان اور بُرائی کو پہنچ گیا۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (آل عمران آیت ۸) (اے ہمارے پروردگار! ہمارے دلوں کو ہدایت فرمانے کے بعد کبھی سے بھائیو! اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بیشک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔)

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَعَلٰی مَنْ التَّزَمَ مَتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَعَلٰی اِلَیہِ الصَّلٰوٰتُ وَالسَّلَامٰتُ اَتَمُّہَا وَآمَلُہَا۔ (اور سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وعلی آلہ الصلوٰت و السَّلَامٰت اتمہا واملہا کی متابعت کو اپنے اد پر لازم کیا)۔

مکتوب ۹۹

میر محمد نعتان کی طرف ان سوالوں کے جواب میں جو انھوں نے کئے تھے صادر فرمایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ (اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) — آپ نے دریافت کیا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک عروج کے وقت میں اپنے آپ کو انبیاء علیہم الصلوٰت والتجیات کے اصحاب کے مقامات میں پاتا ہے جو کہ اجمل کے لحاظ سے اس سے افضل ہیں۔ بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو انبیاء علیہم الصلوٰت والتجیات کے مقامات میں پاتا ہے۔ اس معاملہ کی حقیقت کیا ہے؟ بعض لوگ ایسی باتوں سے اس سالک کو ان مقامات کے اہل حضرات کی برابری کا دسم کرتے ہیں اور ان مقامات میں اس کی باریابی کی وجہ سے ان مقامات والوں کے ساتھ اس کو شریک خیال کرتے ہیں، اور اس دسم و خیال کی بنا پر اس کا رد و طعن کرتے ہیں اور اس کے حق میں ملامت و شکایت کی زبان دراز کرتے ہیں۔ اس معاملہ کے چہرے سے پردہ اٹھانا چاہئے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بعض ادنیٰ درجے کے لوگوں کا بلند مرتبہ حضرات کے مقامات میں پہنچنا کبھی فقراء اور محتاجوں کی قسم سے ہوتا ہے کہ وہ صاحب دولت اور ارباب نعم کے دروازوں پر باریابی حاصل کر کے ان سے اپنی حاجت طلب کریں اور ان کی دولت اور نعمتوں سے بھیک مانگیں۔ یہ بات دروازہ کار ہے کہ اس طرح کی باریابی کو برابری اور شرکت سمجھا جائے۔ اور کبھی یہ باریابی محض تماشے کے طور پر ہوتی ہے تاکہ کسی واسطہ اور وسیلہ سے اہل ارب و سلاطین کے خاص مقامات کی سیر کریں اور ان مقامات کو تماشا اور عشرت کے اعتبار سے دیکھیں تاکہ بلند می کی رغبت پیدا ہو، تو ایسے وصول و باریابی سے بھی برابری کے دسم کی کیا گنجائش ہے، اور اس سیر و تماشے سے شرکت کا تخیل کس طرح مستور ہو سکتا ہے۔ — خادموں کا اپنے خدوہوں کے خاص مقامات میں اس غرض سے جانا کہ خدمت گاری کے حقوق بجا لائیں (یہ بات) وضع و

ملہ آپ کے نام ۳۳ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دتہ اول مکتوب ۱۱۹ پر درج ہے

شرف (کمینہ و بزرگی) سب کو معلوم ہے، وہ بے وقوف ہی ہوگا جو اس باریابی سے برابری اور شرکت کا دھم کرے۔ کیونکہ ہر فراش (فرش بچانے والا) اور گس راں (کھجیاں اڑانے والا) اور شمشیر بردار بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے خاص مقامات میں حاضر ہوتے ہیں، بہت ہی جونی ہوگا جو اس مقام پر شرکت اور مساوات کا دھم کرے۔ ع

بلکہ دروہنراں از درو دیواری آید (دروہنروں پہ تو دیوار سے آتی ہے ہلا) لوگ کسی غیب (سالک) کو طاعت کرنے کے لئے بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور اس کی طعن و تشنیع کے لئے کوئی جگہ تلاش کرتے ہیں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو انصاف دے، چاہئے تو یہ تھا کہ کسی ضعیف کے حق میں شر اور بدی کو دور کرنے کے لئے کوئی جگہ تلاش کرتے اور ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت کی کوشش کرتے۔ جو لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں ان کا معاملہ دھواں سے خالی نہیں، اگر وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس حال والا ان بلند مقام والے لوگوں کے ساتھ شرکت و مساوات کا معتقد ہے تو اس کو کافر و نریق تصور کریں اور اہل اسلام کے زمرے سے نکال دیں کیونکہ نبوت میں شرکت اور انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات کے ساتھ مساوات کفر ہے۔

اور اسی طرح شیخین علیہم الرضوان کی افضلیت صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہے جیسا کہ نقل کیا گیا ہے، اور ان اکابر ائمہ میں سے ایک امام شافعی علیہم الرضوان ہیں، بلکہ تمام صحابہ کرامؓ کو باقی امت پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ کوئی فضیلت حضرت خیر البشر علیہ السلام و علیہم الصلوٰات والتسلیمات کی صحبت کی فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ تھوڑا سا کام جو صحابہ علیہم الرضوان سے صغیر اسلام اور مسلمانوں کی کمی کے وقت میں دین مبین کی تائید کے لئے اور سید المرسلین علیہم الصلوٰات والتسلیمات کی نصرت کے لئے صادر ہوا ہے اگر دوسرے لوگ تمام عمر ریاضات و مجاہدات کے ساتھ طاعتوں میں گزاریں تو بھی صحابہ کرامؓ کے اس ٹھوڑے سے کام کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لئے آں سرور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اہل ہار کے برابر سونا خرچ کرے تو اس کا یہ خرچ صحابہ کے ایک سدر ایک سیر کے برابر نہیں ہو سکتا بلکہ نصف سدر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اسی وجہ سے ہے کہ آپ ایمان لانے اور خدمات لانے میں اپنی جان دینے اور بے اندازہ مال خرچ کرنے میں سابقوں میں بھی اسبق ہیں چنانچہ

ان کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: لَا تَقُولُوا مِثْلَهُ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَيْحِ وَقَاتِلْ أُولَٰئِكَ
 أَكْثَرُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتِلُوا وَلَا تَلَوُّا لَهُ كَلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ (مَدینا میں) تم میں سے
 وہ لوگ جنہوں نے فتح (مکہ) سے پہلے (راہِ قدامیں) خرچ کیا اور قتال کیا (دوسروں کے) برابر نہیں ہیں (بلکہ) وہ درجہ
 میں ان لوگوں سے بہت بلند ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور قتال کیا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سب ہی سے اچھے
 (اجر کا) وعدہ کیا ہے۔

ایک جماعت نے دوسروں کے فضائل و مناقب کی کثرت پر نظر ڈال کر آپ (مدین اکبر) کی
 افضلیت میں توقف کیا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر افضلیت کا سبب فضائل و مناقب کی کثرت ہے
 ہوتا تو یہاں اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ امت کے عوام اپنے نبی کے مقابلے میں بہت زیادہ فضائل رکھتے
 ہیں جو نبی بھی نہیں رکھتے، لہذا افضلیت کا سبب دوسری چیز ہے جو فضائل و مناقب سے بالا ہے۔
 اور اس فقیر کے نزدیک دین کی تائید میں پہل کرنا اور مال و جان خرچ کرنے میں پیش پیش رہنا رسول اللہ
 کے دین کے احکام کی نصرت میں ہے اور چونکہ پیغمبر سب سے سابق ہیں لہذا وہ سب سے افضل ہیں،
 اور اسی طرح جو شخص بھی اس کام (تائید دین) میں اسبق ہے وہ دوسرے مسبقین سے افضل ہے
 گویا کہ دین کے کام میں سابق ہونا متاخرین کے استاد و معلم کی طرح ہے کیونکہ متاخرین سابقین
 کے انوار سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور ان کی برکات سے استفادہ کرتے ہیں۔
 اور اس امت میں ہمارے نبی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد اس دولت عظمیٰ کے مالک حضرت
 صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جنہوں نے اپنے اموال کثیرہ خرچ کرنے میں اور کفار کے ساتھ شدید
 مقاتلہ و مقابلہ کرنے میں اور اپنی عزت و جاہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضرت سید المرسلین علیہ وعلیہم الصلوٰۃ
 والتسلیمات کے ساتھ دین کی تائید میں تمام سابقین سے اسبق ہیں اس لئے ان کی افضلیت دوسروں پر
 مسلم ہوئی۔ اور چونکہ حضرت پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے عزت اور
 علیہ السلام کے لئے حضرت فاروق کی دوستی (ردِ مطلب کی تھی) اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے
 اپنے حبیب کی مدد کے لئے عالم اسباب میں بھی ان (حضرت فاروق) کو کفایت فرمایا ہے۔ اور فرمایا
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (انفال آیت) (اے نبی! تم کو اللہ تعالیٰ اور
 ایمان والوں میں سے تمہارے تابعدار کافی ہیں)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا:

کہ اس آیت کے نزول کا سبب حضرت فاروق کا اسلام ہے، اس لئے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان (حضرت فاروق) کی افضلیت متعین ہو گئی لہذا اصحاب و تابعین کا اجماع ان دونوں اکابر کی افضلیت پر منعقد ہو گیا جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اور حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے: کہ ابوبکر و عمر اس امت کے افضل ہیں جو کوئی مجھ کو ان پر فضیلت دے وہ مقفّر (بہتان لگانے والا) ہے میں اس کی نازیبا نہ لگاؤں گا جیسا کہ مقفّر کی مزا ہے۔ اس بحث کی تحقیق (میں نے) اپنے مکتوبات اور رسائل میں تفصیل کے ساتھ لکھ دی ہے اس مقام پر اس سے زیادہ نجاش نہیں۔

وہ بہت بے وقوف ہے جو اپنے آپ کو اصحاب خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے برابر ٹھہرائے، اور وہ بہت ہی جاہل ہے احادیث اور اقوال صحابہ سے اپنے آپ کو سابقین میں سے تصور کرے۔ لیکن جانتا چاہئے کہ یہ سبقت کی دولت جو افضلیت کا باعث ہے وہ قرن اول کے ساتھ مخصوص ہے کہ وہ حضرات صحیح خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے شرف سے مشرف ہیں۔ دوسرے قرون میں یہ معنی مقفّر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض زمانے کے متاخرین دوسرے زمانے کے سابقین سے افضل ہوں۔ بلکہ ایک ہی زمانے میں یہ بھی جائز ہے کہ اس زمانے کا لاحق سابق سے افضل ہو۔ حضرت خنیسا و تعالیٰ طعن کرنے والوں کو مینائی عطا فرمائے کہ ان کو محض وہم و خیال کی وجہ سے مسلمانوں پر تکفیر کی قباحت اور محض تعصب و کجروی کی بنا پر مومنوں کو مردود و مطرود قرار دینے کی برائی نظر آجائے۔ اور اس کا کیا علاج ہے کہ اگر وہ شخص قابل تکفیر اور تذلیل نہ ہو تو وہ کفر اور ضلال (کافوئی) کہنے والوں کی طرف واپس لوٹ آتا ہے اور تہمت زدہ کی طرف سے پلٹ کر تہمت لگانے والے پر پیوست ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام میں وارد ہے۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاسْرَفْنَا فِيْ اٰمِرِنَا وَنَسِيْتَ اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (آل عمران آیت ۳) (اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو بھی بخش دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما)۔

اب ہم اصل بات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دوسری شق بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس حال حالے کے حق میں طعن کرنے والے لوگ یہ اعتقاد نہیں رکھتے اور اس کے معاملہ کو کفر تک نہیں پہنچاتے تب بھی یہ معاملہ دو حال سے خالی نہیں۔ اگر اس کے کشف کو کذب اور

ہتھان پر محمول کرتے ہیں تو یہ خود ایک مسلمان کی نسبت بدگمانی ہے جو شرعی طور پر ممنوع ہے —
 اور اگر وہ اس کو کاذب نہیں جانتے اور اس کو (صحاہ کرام کے درجے میں) شرکت و مساوات کا اعتقاد
 نہیں رکھتے تو پھر طعن و ملامت کی کیا وجہ ہے اور اس کو برا بھلا کہنا اور عیب جوئی کرنا کس لئے ہے۔
 —————
 سچے کشف کو نیک معنی پر محمول کرنا چاہئے نہ یہ کہ سچے کشف والے کو تشنیع و
 ملامت کا نشانہ بنایا جائے۔

اگر کہیں کہ اس قسم کے شورا انگیز حال کے اظہار کی کیا وجہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کے
 احوال کا ظہور مشائخ طریقت سے بکثرت ہوا ہے اور یہ ان کی دائمی عادت بن گئی ہے لیس ہذا
 اَوَّلِ قَادِرٍ کَثْرَتِیْ فِی الْاِسْلَامِ (یہ پہلا شیشہ نہیں ہے جو اسلام میں توڑا گیا)۔ یہ سچی قیمت اور
 ارادہ صادقہ کے بغیر نہ ہوگا ————— کبھی اس قسم کے احوال تحریریں لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ
 اپنے شیخ طریقت کے سامنے اپنے احوال کو ہوموہ کا اظہار ہوتا کہ وہ (شیخ) اس کی صحت و فہم کی
 تصحیح فرمائے اور اس کی تعبیر و تاویل پر اطلاع بختے ————— اور کبھی ایسی تحریر کا مقصد طالبوں
 اور شاگردوں کو اس کی ترغیب و تحریریں دلانا ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا مقصد
 نہ یہ ہوتا ہے نہ وہ۔ بلکہ محض سکر و غلبہ حال کی بنا پر اس قسم کی باتیں (زبان سے بے اختیار) نکل
 جاتی ہیں تاکہ وہ آرام کا سانس لے اور اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ ————— اور ایسا مدعی دروغ گو
 ہے جس کا مقصد اس قسم کے احوال کے اظہار سے شہرت حاصل کرنا اور مخلوق میں مقبول ہونا ہو،
 یہ احوال اس کے لئے وبالِ جان اور استدراج ہیں جو اس کی خرابی کے متضمن ہیں۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَكَائِلُ
 (آل عمران آیت) (اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو ہدایت فرمانے کے بعد گمراہی سے بچاؤ اور ہم کو اپنے پاس سے
 رحمت عطا فرما بیشک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے) ————— وَقَالُوا بَرِّئْنَا نَفْسُنَا إِنَّ النِّفْسَ
 لَمَتَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (یوسف آیت) (میں اپنے نفس کی بات
 دیا کی ظاہر نہیں کرتا، بیشک نفس تو میری باتوں کا حکم ہی دیتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ یقیناً میرا رب
 بڑا بخشنے والا بہت ہی رحیم ہے)۔

(سوال) آپ نے یہ بھی دریافت کیا تھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام

اور اولیاء علیہم الرضوان دنیا میں بلا و مصائب میں مبتلا رہتے ہیں اور زیادہ تر بلیات و تکالیف میں گرفتار رہتے ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے: **إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءًا لَا نَبِيَّاءَ ثُمَّ الْأَوْلِيَاءَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ** قَالَ امثالُ (لوگوں میں سب سے زیادہ اور سخت مصائب انبیاء پر ہوتے ہیں پھر اولیاء پھر ان پر جو لوگوں میں اچھے ہوں پھر درجہ بدرجہ نیک لوگوں پر)۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب (قرآن) مجید میں فرماتا ہے: **وَقَالَ أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُنْتُمْ آيِدٍ بِكُمْ (شوری آیت ۳) (اوتھم کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب سے ہوتی ہے)۔ اس آیت کریمہ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جو کوئی زیادہ گناہ کرتا ہے وہی زیادہ مصیبتوں کا مورد ہوتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہئے تھا کہ غیر انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات اور غیر اولیاء علیہم الرضوان زیادہ مصیبت اور بلا میں گرفتار ہوں نہ کہ اولیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات اور نانیاء اولیاء کلام۔ اور پھر یہ بردگواران علیہم الصلوٰت والتجات والتسلیمات اصالحا اور تبعاً حق جل و علا کے محبوب ہیں اور اس تعالیٰ کے خاص مقربین ہیں، تو پھر ان مجوبین اور مقربین خاص کو بلیات و مصائب میں ڈالنا کس لئے ہے اور تکلیف دینا کیوں درست ہے، اور دشمنوں کو ناز و نعمت میں رکھنا اور دوستوں کو مصائب و شدائد میں مبتلا رکھنا کیوں ہے؟**

(جواب) اللہ تعالیٰ آپ کو سعادتمند کرے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے۔ جانتا چاہئے کہ دنیا نعمت اور لذتوں کے حصول کی جگہ نہیں ہے بلکہ آخرت ہی ہے جس میں (حقیقی) نعمتیں اور لذتیں جیسا کہ گئی ہیں۔ چونکہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے ضد اور نقیض (مخالف) ہیں اس لئے ایک کی رضامندی دوسرے کی ناراضگی کا باعث ہے لہذا ایک میں لذت پانا دوسری میں درد و مصیبت کو مستلزم ہے۔

اسی لئے جو کوئی دنیا میں زیادہ لذت پاتے والا اور ناز و نعمت والا ہو گا وہ آخرت میں زیادہ رنجیدہ اور شرمندہ ہو گا اور جو شخص دنیا میں مصائب و تکالیف میں مبتلا رہے گا وہ آخرت میں زیادہ نعمتوں اور لذتوں سے بہرہ مند اور مسرور ہو گا۔ کاش دنیا کی بقا کو آخرت کی بقا کے مقابلے میں ایسی نسبت ہوتی جو ایک قطرہ کو دریائے محیط کے سامنے ہے۔ منہا ہی کو لاشنا ہی کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ لہذا لازمی طور پر (خداوند تعالیٰ کے) فضل و کرم کے تقاضے کی وجہ سے دوستوں کو اس پندر روزہ دنیا میں مشقت اور تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تاکہ ابدی نعمتوں سے بہرہ مند ہو کر حظ و سرور حاصل

کر سکیں، اور دشمنوں کو ان کے مکر و استدراج کی وجہ سے تھوڑی سی لذت سے خوش کر دیا تاکہ وہ (آخرت میں) بہت زیادہ رنج و غم میں مبتلا رہیں۔

سوال: جو فقیر و مفلس کا فردنیا اور آخرت (دونوں جگہ عیش و آرام سے) محروم رہا، اس کا دنیا میں درد و الم میں رہنا آخرت میں لذت و آرام کا باعث نہ ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: ہم کہتے ہیں کہ کافر خدائے جل سلطانہ کا دشمن ہے اور دائمی عذاب کا مستحق ہے دنیا میں اس سے عذاب کا دور رکھنا اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا اس کے حق میں یہی عین نعمت اور لذت ہے اور بڑا احسان ہے لہذا (حدیث شریف میں) نفس دنیا پس کو کافر کے حق میں جنت کا اطلاق دیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض کفار سے دنیا میں بھی عذاب اٹھایا جاتا ہے اور دوسری

لذتیں بھی دیدی جاتی ہیں۔ اور بعض کافروں سے صرف عذاب اٹھایا جاتا ہے اور لذت توں میں سے کچھ نہیں دیتے بلکہ مہلت کی لذت اور رفع عذاب پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہر ایک کے لئے کچھ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔

سوال: حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی طاقت رکھتا ہے کہ دوستوں کو دنیا میں بھی لذتیں بخشے اور آخرت میں بھی نعمتیں عطا فرمائے (جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام) اور ایک جگہ کی لذت یا بانی دوسری جگہ کے درد و الم کے لئے مستلزم نہ ہو۔

جواب: اس کے چند جواب ہیں: ایک یہ کہ (اللہ تعالیٰ کے دوست) اگر دنیا میں چند روز نکالیف و مصائب برداشت نہ کریں تو دائمی لذتوں اور نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہوگا، اور صحت و عافیت کی نعمت کو جیسا کہ اس کا حق ہے نہیں سمجھ سکیں گے۔ چنانچہ جب تک بھوک نہ معلوم ہو طعام کی لذت حاصل نہیں ہوتی، اور جب تک گرفتارِ مشاغل نہ ہوں فراغت و آرام کی قدر معلوم نہیں ہوتی۔ لہذا وقتی طور پر تکلیف و مشقت میں مبتلا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ان کو دائمی ناز و نعمت کا مل طور پر حاصل ہوں۔ یہ ایک جمال ہے جو عوام کے امتحان کے لئے جلال کی صورت میں ان بزرگوں کے حق میں ظاہر ہوگا، یُضِلُّ بِمَكْتَبٍ أَوْ يَجِدُ فِيهَا كَثِيرًا مِّنْ نَّعِيمٍ (بقرہ آیت) (بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے)

جواب دوم: یہ کہ اگرچہ یہ مصیبتیں اور نکالیف عوام کے نزدیک رنج و محن میں سے ہیں لیکن ان بزرگوں کے نزدیک جو کچھ جمل مطلق جل شانہ کی جانب سے پہنچتا ہے ان کے لئے لذت کا باعث ہوتا ہے۔ وہ بلاؤں سے بھی ویسی ہی لذت حاصل کرتے ہیں جیسی کہ نعمتوں سے، بلکہ مصائب

زیادہ محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ وہ محبوب (حق سبحانی) کی خالص مراد ہے، اور نعمتوں میں یہ خلوص نہیں ہے کیونکہ نفس بھی ان نعمتوں کا خواہاں ہے اور بلاؤں سے گریز کرتا ہے لہذا ان اکابرین کے نزدیک بلا اور کلفت، نعمت سے بہتر ہے اور وہ نعمت کے مقابلے میں بلاؤں سے زیادہ لذت حاصل کرتے ہیں، اگر ان کو دنیا کی کسی چیز میں لذت حاصل ہوتی ہے تو انہی مصائب اور بلیات میں ہوتی ہے۔ اگر دنیا یہ نمک نہ رکھتی تو وہ اس دنیا کو ایک جو کی برابر بھی نہ خریدتے، اور اگر اس میں یہ (مصائب کی) حلاوت نہ ہوتی تو یہ دنیا ان کی نظر میں عبث ہوتی۔ ۵

غرض از عشق توام چاشنی درد و غم است ورنہ زیرِ فلک اسباب تنعم چہ کم است
(درد و غم کی چاشنی حاصل ہے تیرے عشق سے ورنہ دنیا میں کہاں حاصل نہیں اسباب عیش)

پس حقیقت میں حق تعالیٰ کے دوست دنیا میں بھی لذت یاب ہیں اور آخرت میں بھی محفوظ و مسرور ہیں اور ان کی یہ دنیاوی لذت اور آخرت کی لذت میں کوئی جنگ یا تضاد نہیں ہے۔ وہ لذت دوسری ہے جو آخرت کی لذت کے ساتھ جنگ رکھتی ہے وہ صرف عوام کو حاصل ہے۔ الہی یہ کیا ماجرا ہے جو تو نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ہے کہ جو کچھ دوسروں کے لئے رنج اور تکلیف کا باعث ہے ان (بزرگوں) کے لئے لذت کا سبب ہے، اور جو دوسروں کے لئے رحمت ہے وہ ان بزرگوں کے نزدیک رحمت ہے اور دوسروں کی نعمت بھی ان کی نعمت ہے۔ عام لوگ خوشی میں خوش اور غمی میں غموم ہوتے ہیں لیکن یہ بزرگوار خوشی میں بھی خوش اور غم میں بھی شاداں رہتے ہیں، کیونکہ ان بزرگوں کی نظر اچھے اور بے کاموں کی خصوصیات ہٹ کر ان افعال کے حقیقی فاعل پر لگی ہوئی ہے جو کہ جمیل مطلق ہے، اور فاعل حقیقی کی محبت کی وجہ سے اس کے تمام کام بھی محبوب ہو کر لذت بخش ہو گئے ہیں۔ جو کچھ بھی کائنات میں فاعل جمیل جل سلطانہ کے ارادہ کے مطابق صادر ہوتا ہے اگرچہ وہ ان کے لئے تکلیف اور نقصان ہی کا باعث ہو ان بزرگوں کے لئے عین مراد و محبوب ہے اور ان کی لذت کا سبب ہے۔

خداوند! یہ کتنا بڑا احسان اور کرامت ہے کہ تو نے ایسی پوشیدہ دولت اور خوش گو اور نعمت کو غیروں کی نگاہ سے پوشیدہ رکھ کر اپنے دوستوں کو عطا فرمائی ہے اور ہمیشہ ان کو اپنی مراد پر قائم رکھ کر ہر ہمت اور لذت یاب کیا ہے، اور ناپسندیدہ درد و غم جو دوسروں کا حصہ ہے وہ تو نے اپنے دوستوں سے نازل کر دیا ہے اور تنگ و رسوائی جو دوسروں کے لئے عیب ہے اس بزرگ جماعت کے لئے

جمال و کمال بنا کر عین نامرادی میں بھی ان کی مراد رکھ دی ہے، اور ان کو اس دنیاوی لذت و سرور کو دوسروں کے برخلاف ان کے لئے آخرت کے حظوظ اور زرقیوں کا سبب بنا دیا ہے: ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (جمعہ آیت) (یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے)۔

جواب سوم :- ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے جہاں (نظارہ حق) باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اہل حق بھی اہل باطل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اگر دوستوں کو بلا و مشقت نہ دیں اور دشمنوں کو دیں تو دوست دشمن سے متغیر ہو جاتا ہے اور امتحان و آزمائش کی حکمت ہی باطل ہو جاتی ہے، اور یہاں ایمان بالغیب کے منافی ہے کیونکہ دنیاوی اور اخروی سعادتیں اسی ایمان بالغیب کے ضمن میں پوشیدہ ہیں اور آیہ کریمہ **الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** (بقرہ آیت) (وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں)۔

اور آپؐ کو بھی ولے علمنا اللہ من یبصرہ ورسلاً بالغیب ان اللہ قوی عزیز (عبداللہ)
 زکا اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون ہیں دیکھے اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا ہے
 اسی معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ————— ہذا دشمنوں کی آنکھ میں خاک جھونک کر دوستوں کو
 بھی بظاہر رنج و غم میں مبتلا کر دیا تاکہ ابتلا و آزمائش کی حکمت پوری ہو جائے اور دوست عین مصیبت
 میں لذت حاصل کریں اور دشمنان کو ریاض بنے بہرہ اور خسارہ میں رہیں: یُضِلُّ بِهٖ كَثِیْرًا وَ یَهْدِیْ
 بِهٖ كَثِیْرًا (بقرة آیت ۲۶) (اس مثال سے اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو گمراہ کر لیا ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے)
 امیر علیہم الصلوٰات والتسلیمات کا کفار کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے کہ کبھی غلبہ

اور فتح اس جانب رہی اور کبھی اس جانب، (جیسا کہ جنگ بدر میں فتح اہل اسلام کی طرف تھی اور جنگ اُحد میں اہل کفر کا غلبہ ظاہر ہوا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ** وَتِلْكَ الْأَيَاتُ تُدَوِّلُ الْهَابِئِينَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَيِّضَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (آل عمران ۱۶۷-۱۶۹) اگر تم کو رحم پہنچے تو ان (مخالفین) کو بھی اسی کے مانند رحم پہنچے اور یہ ابام (حوادث) ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جلعیلے اور تم میں سے بعض کو شہادت نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا اور ناکا ایمان والوں کو پاک قرار دے اور کافروں کو مٹا دے۔

جواب چھارم یہ ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے کہ دوستوں کو اس (دنیا میں بھی) ناز و نعمت عطا فرمائے اور وہاں (آخرت میں) بھی۔ لیکن یہ بات اس کی حکمت اور عادت کے منافی ہے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اپنی قدرت کو اپنی حکمت و عادت میں پوشیدہ رکھے اور اسباب و علل کو اپنی جنابِ قدس کا پردہ بنائے۔ چونکہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہذا دوستوں کے لئے بھی مصائب و شدائد کے بغیر چارہ نہیں تاکہ آخرت کی نعمتیں صوف ان ہی کے لئے خوشگوار اور پسندیدہ ہوں۔ اس رمز کے معنی ہمارے اصل سوال کے جواب میں پہلے گزر چکے ہیں۔

اب ہم اصل بات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اصل سوال کے جواب کا تتمہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرچہ بلا و مصیبت کا وارد ہونا گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے ہے لیکن وہ بلا و مصیبت حقیقت میں گناہوں کا کفارہ ہیں اور ان گناہوں کے ظلمات کو دور کرنے والے ہیں لہذا اس (حق تعالیٰ) کا کرم یہی ہے کہ دوستوں کو زیادہ سے زیادہ بلا و مصیبت میں مبتلا کرے تاکہ وہ ان گناہوں کا کفارہ ہو جائیں اور ان کی برائیوں کی تادیبیاں دور ہو جائیں۔ (واضح ہو) دوستوں کے گناہوں اور برائیوں کو دشمنوں کے گناہوں اور برائیوں کے مانند خیال نہ کریں: حَسَنَاتُ الْكَافِرِ اَشَدُّ مِنَ سَيِّئَاتِ الْمُتَّقِينَ (نیک لوگوں کی نیکیاں مفریق کے گناہوں جیسی ہوتی ہیں) آپ نے سنا ہو گا۔ اگر ان سے کوئی گناہ یا نافرمانی سرزد بھی ہو جائے تو دوسروں کے گناہ اور برائیوں کی طرح نہیں ہوتیں بالکل ممکن ہے کہ وہ سہو و سیماں کی وجہ سے ہوں اور اس میں ارادہ و کوشش کا کوئی دخل نہ ہو۔ جیسا کہ

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَقَدْ نَحْنُ اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَتَسٰى وَلَمْ يَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ثٰمِنًا (اور بیشک ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا لیکن وہ اس کو بھول گیا اور ہم نے اس میں نافرمانی کا عزم نہ پایا)۔

لہذا بلا و مصائب کا کثرت سے وارد ہونا، گناہوں کے کفارہ کی کثرت پر دلالت کرتا ہے نہ کہ گناہوں کی کثرت پر۔ دوستوں کو زیادہ دردِ عالم اس لئے دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو کر ان کو پاک و پاکیزہ کر کے لے جائیں اور آخرت کی مصائب و کالیف سے محفوظ رکھیں۔

منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکرانیت موت کے وقت جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آں سرور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی بیقراری و بے چینی دیکھی تو حضرت فاطمہ

سوال: کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوستوں سے بھی مصیبت اور سختی کے وقت اضطراب

کراہت مغموم ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: وہ مصیبت و اضطراب ظاہری ہے جو بشری قہر کے تقاضے کی وجہ سے ہے کہ اس کے باقی رکھنے میں بھی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کیونکہ اس کے بغیر نفس کے ساتھ دشمنی اور جہاد منصوص نہیں ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ابن ورنیک کے سردار علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ کی وہ بے قراری و بے چینی جو سکرانہ موت کے وقت ظاہر ہوئی تھی وہ گویا نفس کے ساتھ جہاد کا بقیہ (حصہ) تھا تا کہ خاتم الرسل علیہ وسلم علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نجات کا خاتمہ دشمنانِ قہر سے جہاد پر متحقق ہو۔ شدتِ مجاہدہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صفاتِ بشری کے تمام مادی منقطع ہو جائیں اور نفس کو کمالِ اطاعت میں لا کر اطمینان کی حقیقت تک پہنچائیں اور پاک و پاکیزہ کریں۔ پس بلا و مصیبت بازارِ محبت کی رہنمائی کرنے والی دلالہ ہے اور جو کوئی محبت نہیں رکھتا اس کو کوچہ یا رستے کی طلب اور رہنمائی اس کے کیا کام آئیگی اور اس کے نزدیک اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی۔ بلاؤں کے وارد ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ

محبِ صادق اور مدعی کا ذہن کے درمیان تمیز ہو جائے کیونکہ اگر وہ صادق (سچا) ہے تو بلاؤں کے درودِ محبت اس کو لذت اور خوشی حاصل ہوگی اور اگر مدعی کا ذہن (جھوٹا) ہے تو اس کے حصے میں رنج و الم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ تمیز صرف اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جس کے اندر صدق اور خلوص کی آمیزش ہو تا کہ رنج و الم کی حقیقت کو کراہت و الم کی ظاہری صورت سے جدا کر سکے اور صفاتِ بشریت کی حقیقت کو صفاتِ بشریت کی صورت سے علیحدہ کرے۔ اَلْوَلٰی یَعْرِفُ الْوَلٰی (دلی را دلی می شناسد ولی کو دلی ہی پہچانتا ہے) اسی بیان کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی راہِ راست کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔

(سوال) آپ نے یہ بھی دریافت کیا تھا کہ عدم کو محض لاشے کہا گیا ہے لہذا اس کا وجود ہوا اور جب اس کا وجود نہ ہوگا تو اس وجود سے جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے اس پر آثار و ترقیات کیسے پیدا ہوں گی اور اگر ہوں گی تو وہ ذہنی ہوں گی، اور اگر ذہنی ہوں تو وہ دائرہ خیال سے کس طرح نکل سکتی ہیں؟

(جواب) جانا چاہئے کہ عدم اگرچہ لاشے ہے مگر یہ تمام کارخانہ اشیاء اس پر قائم ہے اور تفصیلات کا پیدا ہونا اور کثرت اشیاء اسی کے آئینہ دار ہیں۔ اور اسماءِ الہی جل سلطانہ کی صورتِ علیہ جو کہ عدم کے آئینہ میں منعکس ہو کر اس کو ممتاز کرتی ہیں اور ثبوتِ علمی بخشی ہیں تو لازمی طور پر اس کو محض لاشے

حقیقتِ مصیبت و اضطراب

حقیقتِ عدم

ہونے سے نکال کر آثار و احکام کے پیدا ہونے کی جگہ قرار دیا ہے، اور یہ آثار و احکام خاتمہ علم کے باہر بھی حاصل ہیں اور جس و وہم کے مرتبہ میں بھی ثابت ہیں۔ اور جب خداوند جل شانہ کی کمال صنعت نے اس میں استحکام کے ساتھ ثبات و استقرار پیدا کر لیا ہے اور جس و وہم کے زوال سے بھی زائل نہیں ہوتے۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آثار و احکام خارجی ہیں، آپ عدم کی ترقیات سے کیوں تعجب کرتے ہیں، کائنات کا یہ تمام دبیرہ اور شان و شوکت اسی عدم پر مبنی ہے۔ خداوند جل شانہ کی قدرت کا مشاہدہ فرمائیے کہ عدم کسے اس وسیع کارخانے کو تیار کیا ہے اور وجود کے کمالات کو اس کے نقائص کے ساتھ ظاہر فرما دیا ہے تاکہ اس (عدم) کی ترقی کی راہ کامل طور پر واضح ہو جائے جو اسمائے واجبی جل سلطانہ کے صورت و علم کے مجہ میں ممکن ہیں اور عدم کے ساتھ ہمبستر ہیں اور اس کی بغل میں ہیں، اور صورت سے حقیقت کی طرف اور ظلال سے اصل کی طرف میری شاہراہ واقع ہے۔ کوئی کور باطن ہی ہو گا جو اس شاہراہ کا احساس نہ کرے۔ اِنَّ هٰذِهِ تَذٰکِرَةٌۭ فَمِنْ شَآءِ اتَّخَذَ اِلٰی رَبِّہٖ سَبِيْلًا (مزل ۱۹) (یقیناً یہ ایک نصیحت ہے پس جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے)۔ ذہن اور خیال کا لفظ آپ کو شبہ میں نہ ڈال دے اور آثار و ترقیات کو آپ کی نظر میں دشوار نہ کر دے کہ جو بھی معاملہ ہے وہ علم و خیال سے باہر نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خیال سے خیال تک بڑا فرق ہے، اور مرتبہ وہم و خیال میں خلق ہونا اور امر ہے اور وہم و خیال کا اختراع دوسری چیز ہے، کیونکہ پہلی صورت تو نفس الامری ہے، اور کہا جاسکتا ہے کہ یہی موجود خارجی بھی ہے، اور دوسری صورت اس دولت سے بہت کم حصہ رکھتی ہے اور اس ثبات و قرار سے بہت کم نفع اٹھانے والی ہے۔۔۔۔۔ (بہن) عدم کے بعض ہنروں کو معرفت کے بیان میں علیحدہ لکھا ہے جن کی نقل میر محبوب اللہ لے گئے ہیں، اگر آپ کا ذوق ہو تو وہاں سے ملاحظہ فرمائیں۔

بیر آپ نے فنا و بقا کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ اس کلمہ کے معنی کو اس فقیر نے مکتوبات رسائل میں بہت کچھ لکھ دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی بات پوشیدہ رہ گئی ہو تو اس کا علاج یہاں اگر رو برو گفتگو کرنے پر منحصر ہے۔ کیونکہ پوری حقیقت لکھنے میں نہیں آسکتی اور اگر آپ بھی جائے تو اس کا اظہار مصلحت سے دور ہے کہ کوئی شخص کیا سمجھے اور کیا پائے۔۔۔۔۔ فنا و بقا شہودی ہے وجودی نہیں کیونکہ بندہ (کا وجود) ناچیز (فنا) نہیں ہوتا اور نہ ہی حق تعالیٰ کے ساتھ متحد ہوتا ہے۔

بندہ ہمیشہ بندہ ہی رہتا ہے اور رب ہمیشہ رب ہی ہے۔ وہ لوگ زندقہ ہیں جو فنا و بقا کو وجودی تصور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بندہ اپنے وجودی تعینات کو دود کر کے اپنی اصل کے ساتھ جو کہ تعینات و قیود سے پاک ہے متحد ہو جاتا ہے اور اپنے آپ سے فانی ہو کر اپنے رب کے ساتھ بقا حاصل کر لیتا ہے جس طرح کہ قطرہ اپنے آپ سے فانی ہو کر دریا میں مل گھل جاتا ہے اور اپنی قید کو دود کر کے مطلق کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهَا اِنَّهُ عَنِ مَحْتَقِدِ اِتِّحَادِ الشُّوْءِ (اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے بُرے عقائد سے بچائے) —

فنا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اُس سبحانہ (و تعالیٰ) کے علاوہ سب کو بھول جائے اور اس تعالیٰ کے سوا کسی اور کی گرفتاری اور تعلق باقی نہ رہے اور سینہ و دل کے میدان کو اپنی تمام مرادوں اور خواہشوں سے پاک و صاف کر دے جیسا کہ مقام بندگی کے مناسب ہے۔ اور مقام بقا کے مناسب یہ ہے کہ آیات انفسی کے مشاہدہ کے بعد بندہ اپنے مولا جل سلطانہ کی مرادوں پر قائم ہو جائے اور اس سبحانہ کی مرادوں کو عین اپنی مرادیں معلوم کرے۔

نیز آپ نے یہ بھی دریافت کیا تھا کہ وہ سیر جو انفس سے باہر ہے وہ کونسی ہے کیونکہ عالم فلق اور عالم امر کے مراتب عشرہ کی سیر اور ہیبت و ہدائی کی سیر جب انفس کی سیر میں داخل ہے تو پھر انفس کی سیر سے ماوراء کونسی سیر ہے؟ — (جواب) جانتا چاہئے کہ انفس بھی آفاق کے مانند اسماء الہی جل سلطانہ کے ظلال میں سے ہے اور جب خداوند جل شانہ کے فضل سے خود کو فراموش کر کے اپنی اصل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی اصل کے ساتھ محبت پیدا کرتا ہے تو لازمی طور پر بحکم اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (آدمی اسی کے ساتھ ہو گا جس سے وہ محبت کرتا ہے) کے موافق بیچہ اپنی اصل پائے گا اور اپنی انا کو اسی اصل کے سپرد کر دے گا۔ اور اسی طرح چونکہ اس اصل کی بھی ایک دوسری اصل ہے تو اس اصل میں تک چلا جائے گا بلکہ

اپنے آپ کو اس اصل کا عین یا اے گا اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا بہانہ کہ کتاب اپنی اصل کو پہنچ جائے — یہ سیر آفاق و انفس کی سیر سے ماوراء ہے۔ لیکن جانتا چاہئے کہ ایک جماعت نے سیر انفسی کو سیر فی اللہ کہا ہے۔ اور وہ سیر جس کا بیان ہوا ہے وہ اس سیر کے علاوہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ سیر حصولی ہے اور وہ سیر وصولی۔ اور حصول وصول کے درمیان کافرق متعدد مکتوبات میں تفصیل کے ساتھ تحریر ہو چکا ہے وہاں ملاحظہ کر لیں۔

(سوال) نیز آپ نے ذات و صفات اور افعال و اجبی جل سلطانہ کی اقریبیت کے بارے میں

دریافت کیا تھا۔۔۔۔۔ (جواب) اس کا بیان بھی روبرو ہونے سے تعلق رکھتا ہے لہذا اس کا تحریر کرنا مصلحت کے خلاف ہے۔ اور اگر تحریر کیا جائے تو مغلق (سرسبم) ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں کہ سمجھ میں آسکے یا نہ آسکے۔ روبرو بیان کرنے سے بھی سمجھ میں آجائے تو نعمت ہے۔ اور نیز آپ نے مرتبہ نبوت کے کمالات کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ فناء و بقا، تجلی اور تعین کا مبداء ہونا سب کمالات ولایت ثلاثہ کے مراتب میں ہیں، اور نبوت کے کمالات کے مراتب میں میر کس طرح ہے؟۔۔۔۔۔ جاننا چاہئے کہ عروج کے مراتب میں جہتک وہ ایک دوسرے سے متمیز ہیں اور ایک اصل سے دوسری اصل کی طرف جاتے ہیں وہ تمام کمالات دائرۂ ولایت میں داخل ہیں اور جب یہ متمیز اٹھ جاتی ہے یہ تفصیل کم ہو جاتی ہے اور معاملہ اجمال و اختصار سے بساطت صورت تک پہنچ جاتا ہے تو مرتبہ نبوت کے کمالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اس مرتبہ میں بھی بہت وسعت ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلَیْمٌ (بقراءت آیہ ۱۱) بیشک اللہ تعالیٰ بہت بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ لیکن وہ وسعت دوسری وسعت ہے اور اگر متمیز ہے تو وہ بھی دوسری متمیز ہے۔ اس سے زیادہ اس بارے میں کیا لکھا جائے اور کیا سمجھایا جائے۔۔۔۔۔ رَبَّنَا اِنْتَا اِمِنَ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ وَهِيَ لَنَا اِمِنَ آمِنْ تَارَةً اَمِنْ تَارَةً (آیت ۱۰) (اے ہمارے رب ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بہتری فرما)۔

نیز آپ نے نماز کے بعض امرار کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ اس کا جواب دوسرے وقت کے لئے مؤخر کر دیا گیا ہے کیونکہ وقت بہت تنگ ہے اور زمانہ اور اہل زمانہ سے وقت کی جوڑی کر کے کچھ تحریر کیا گیا ہے اب فقیر کے حال پر رحم کریں اور استفسار پر دلیر نہ ہوں۔۔۔۔۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَلَا تَجْعَلْ فِیْ اَمْرِنَا وَاَوْثَقِثْ اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْعَوْدِ لِرَاکِزِیْنَ (آل عمران آیہ ۱۷) اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتیاں ہوتی ہیں ان کو بھی بخندے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔۔۔۔۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْمِنَّةُ اَدْوَلَا وَ اٰخِرًا وَالصَّلٰوةُ وَالْحِجْمَةُ عَلٰی رَسُوْلِهِ قَامُوا وَسَرَدُوا وَعَلٰی اِلَی الْاِکْرَامِ وَصَحْفَةِ الْعِظَامِ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامِ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی وَالتَّزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَعَلٰی اِلَی الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ۔

الحمد للہ والمنہ کہ محض حق سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکتوبات شریفہ کے دفتر اول اور دفتر دوم ترتیب دے تھے اور اشاعت کی سعادت اس عاجز ناتواں کو عطا فرمائی، دعا ہے کہ اسی طرح حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دفتر سوم کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے بحرمت سید المرسلین علیہ علی آلہ واصحابہ اجمعین۔
احقر و عاجز محمد علی عفی عنہ

اشارية

آيات قرآني

٢٣٢	نساء: ان الله لا يغفر ان يشرك به	١٨١	بقدر: الله ولي الذين آمنوا-
٢٣	ما اصابك من حسنة فمن	٣٢٢	اقر الله واسم عليه
١٢٩	وكان ذلك على الله يسيرا	١٤٨-٩٤-٩٥-٨٨-٣١	انا الله وانا اليه راجعون
٢٣٠	ومن يعمل سوءا	٣١٢	ان يجعل فيهما من يغد فيها
١١٩-٣٠٩	مائت: رضى الله عنهم ورضوا عنه	٣١٤	تلك امة قد خلت
٤٣	كانوا لا يتناهون	٢٤١-٢١٨-١٢٢-٩	ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا
٤٣	لولا انهم هم الم بانيون	٤٥	رب ارفق كيف تحب الموق
١٨١	وابتغوا اليه الوسيلة	١٤٣	فايتما تولوا فثم وجه الله
٣٠٨	ومن لم يحكم بما انزل الله	٢٢٠	لا يخفف عنهم العذاب
١٣١	انعام: اني وجهت وجهي للذي	١٨٤-٥٤	والله يخلص رحمة من يشاء
٨٢	قل الله شر ذرهم	٢٢	واذا سالك عما دى عني فاني قريب
٢٤٩-٣٨	لا تترك الا بصار	٢٣٨	يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
٢٢٩	وذرا ظاسرا لا ثم وباطنه	٣٣٥-٢٢٣	يضل يكثر او يجدى به كثيرا
٢٥٠-١٣٠	اعراف: الحق لله الذي هدانا	٢٦٣	ال عمران: ان اول بيت وضع للناس
٣٢٥	انا خير منه	٣٣٥	ان يمسك قرح فقد
٢٣١	ربنا ظلمنا انفسنا	١٥١-١٢٩-٩١-٢٤	ربنا اغفر لنا ذنوبنا
١٣٢	ربنا افتقر بيتنا	٢٢٢-٢٢٠-٢٢٣-٢٢٤	ربنا لا تزغ قلوبنا
٣٢٩-٣١٩-٣٠٩-٢٢٥	انفال: يا ايها النبي جئت الله	٢٢٢-٢١٢-١٠٤-٩٣-٨٨	ربنا لا تزغ قلوبنا
٣١٠	توبه: عفا الله عنك	٣٣١-٣٢٤-٣١٩-٣٠٣-٢٣١	ربنا ما خلقت هذا باطلا
٣١٢	طاسبقون الا ولون	٢٢٦	وشاورهم في الامر
٢٠٢	يريدون ان يطفئوا	٣١٠	

٢٦٤	٣٥ قاطر: ثم اورشنا الكتاب	٢٥٣	١٥ يونس: ان الظن لا يغنى
٣٥	٣٤ صفت: اتعبدون ما تنحون	٣٠٥	١٥ هود: ما من دابة الا على الله
٢٤١-٢٢٣-١٣١-١٠	سبحن ربك رب العزم	٢٤٢	وهو الذي خلق السموات
٥٧	٣٩ زمر: الا الله الدين الخالص	٣١٣	١٢ يوسف: وما ابرئ نفسي
٨٧	اليس الله بكاف عبده	١٨٩-١٠١	١٣ ابراهيم: لن شكرتم لا زيدنكم
٢٨٩	٢٢ مومن: ادعوني استجب لكم	١٦٢	١٤ وما ذلك على الله بعزيز
٢٤٢	٣١ حم سجدة: خلق الارض في يومين	٢١٤	١٤ نحل: فلا تقر بالله الامثال
٣٢	٣٢ سوره ايتنا في الافاق	٢٥٣	والتجمع هم يمتدون
١٤٣	١٤٣ شوري: الله يفتي اليه من يشاء	١٤٦	ولله المثل الاعلى
٩٢	٩٢ قل لا اسئلكم عليها اجرا	٣٣٤	وما ظلمهم الله ولن
٣٠٤	كبر على المشركين ما تدعوهم	٢٥٤-٢٣٤-٢٠٥-١٨٦	١٨ كهف: ربنا اتنا من لدنك
٢٤٦	ليس كمثله شئ	٣٢٢-٣١٩-٣٠٤-٢٥٩٢-٢٨٣	
٣٣٢	٣٨ وما اصابكم من مصيبة	١١٥	كبرت كلمة تخرج من افواههم
٣١٤-٢٢٩-١١٢	٣٨ فقم: رحل بينهم	٣١٢	١٩ مريم: انى يكون لى خلام
٣٠٩-١١٩	ذلك مثلهم فى التوراة	٣٣٩	٢٠ طه: ولقد عهدنا
٣١٢	٢٤٣ لقد رضى الله عن المؤمنين	٣٢٩	٢٢ حج: خسر الدنيا والاخرة
٢٥٣	٢٩ حجرات: ان بعض الظن اثم	٢٩	٢٢ زور: الله نور السموات والارض
٣١٤	فقالوا لى تنقى	٢٢٩	توبوا الى الله جميعا
١٢٠	٢٥٠ باليهما الذين امنوا لا ترفعوا صوتكم	٥١	من لم يجعل الله له نورا فما له من نور
٢٣٨	٢٥٠ ق: يريد الله ان يخفف عنكم	٥١-٥٠	يهدى الله لنوره من يشاء
٣١٠-٣٠٨	٢٥٣ نجم: وما ينطق عن الهوى	٢٠٩-١٢٩	٢٥ قمر: فان اولئك يبدل الله سبيلهم
٢٩٩-٢٢٢	٢٥٠ رحمن: هل جزاء الاحسن الا الاحسن	٣٣٤-٣٠٢	٢٩ قالوا فاهذ الرسول
٣٢٩-٣١٢	٢٥٤ جديد: لا يستوى منكم من انفق	١٦٥-٢٥	عنكبوت: ان الله لغنى عن العالمين
٣٢٥	٢٥٤ وليعلم الله من ينصره	٢٣	٣٠ روم: كل حزب بما لد يهد فرجون
٨٢	٢٥٨ محجدة: الا ان حزب الله	٢٢٤	٣٣ احزاب: ان عرضنا الامانة

- جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا ۱۲۹ ہلاک ہو گئے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم غفر یہ توبہ کریں گے ۲۳۱
- سب زمانوں سے بہتر میر زمانہ ہے۔ ۱۳۳ میری شفاعت امت کے کبیرہ گنہگار کے لئے ہوگی ۲۳۹
- نہیں معلوم کہ اول کے لوگ بہتر ہیں یا آخر کے۔ علامت قیامت کی مفصل حدیث ۲۵۴
- اللہ تعالیٰ کے لئے نور اور علمات کے ستر ہزار درے ہیں ۱۳۴ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو گیا اس نے گناہ نہیں کیا ۲۵۹
- آنحضرت ہمیشہ عجیلین اور دائم الفکر رہتے تھے ۷۵-۱۵۲ بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ ۲۶۸
- اب ہم چارہ صغیر سے چارہ کبیر کی طرف آتے ہیں۔ ۱۸۲ یہ ایسی قوم ہے جس کا نام نشین بہ جنت نہیں ہوتا ۱۸۸-۲۷۹
- میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ ۱۸۴ پرہیزگاری کے برابر کوئی چیز نہیں ۲۸۳
- اللہ تعالیٰ ایک نذر ہے جس میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں ۱۸۸ مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے نہ ۲۹۰
- بہت سے قاری ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے ۱۹۰ اگر عذاب نازل ہوتا تو اس سے عمر اور ۳۱۰
- بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو جھوک پیاس کے علاوہ ۲۰۷ سعد بن معاذ ملے سو کوئی نہ بچتا۔
- جس کو میرے ذکر کرنے سے سوال کرنے سے روکا ۲۰۷ میں اس کو اور زلیخہ عطا کروں گا
- جس نے نیک کام کی بنیاد رکھی اس کو اس کا ثواب ۲۰۸ بھی ملے گا جس نے اس پر عمل کیا
- اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب محبوب ہے جو بندوں کا ۲۰۹ دوستی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی دوستی بندوں کے لئے
- قیامت کے دن علماء کی سیاہی کو شہداء کے خون سے ۲۱۰ حزن کیا جائے گا۔
- بندہ کا غیر ضروری باتوں میں مشغول ہونا اس کی طرف ۲۱۱ اللہ تعالیٰ کے صفہ پھیر لینے کی علامت ہے۔
- دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے۔ ۲۲۷ نیک لوگوں کی نیکیاں مغربین کے حق میں برائیاں ہیں ۲۲۸
- میرے دل پر بھی غبار آجاتا ہے اس میں شربلہ ۲۲۹ استغفار کرنا ہوں
- جس بندہ سے گناہ ہو جائے تو وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے ۲۳۰ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے
- جس نے گناہ کیا پھر نادم ہوا تو یہ ندامت گناہ کا کفارہ ہے ۲۳۱ جب آدمی بخش مانگتا ہے اور بار بار ایسا کرتا ہے تو چوتھی بار گناہ کبیرہ کھاتا ہے
- کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی ۳۳۸

اقوال بزرگاں

- یہ وہ خون ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ۱۰۸ پاک رکھا لہذا ہمیں چاہئے کہ ان سے اپنی زبانوں کو پاک رکھیں
- یہ امت گنہگار ہے اور پروردگار بخشنے والا ہے ۱۲۹
- جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو اس ۱۶۳ کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا۔
- بیشک اسلام پہلے کی سب باتوں کو مٹا دیتا ہے ۲۲۷
- جھوٹے آدمی سے بھی کبھی سچی بات نکل جاتی ہے ۱۶۸
- جو خدا پر نقصان میں راضی ہو وہ نظرِ کرم کا مستحق نہیں ۱۷۹
- جس کو حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی اس کی زبان ۲۱۷ گنگ ہو گئی۔ یا اس کی زبان دراز ہو گئی۔
- جو چیز پوری حاصل ہو اس کو بالکل ترک کرنا چاہئے ۲۳۲
- بادشاہوں کے عیالات اس کی سولہاں اٹھا سکتی ہیں ۲۶۸-۳۲۵
- نیکیوں کی نیکیاں مغربین کے گناہوں کے مانند ہیں ۳۳۶
- ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ ۳۳۹

مصطلحات

ایزال ۳۵-۳۱
اصحاب عین و اصحاب شمال ۱۳۲
اعیان ثابۃ ۲۰-۲۵-۹۰-۲۶۴
آفاق انفس ۲۹-۵۶-۵۶-۳۵
الہام ۱۳۸ - - - اناحق ۳۰۷
انسان کامل ۵۴-۵۵-۵۷-۵۷-۳۶۴
اتوار قدم ۳۷-۴۸-۷۴
ایمان بالغیب ۴۵ - ایمان شہودی ۴۴
بدعت حسنہ ۱۹۳ - بدعت بیہ ۱۹۳
بیعت الرضوان ۳۱۳
تجلی برقی ۲۸ : تجلی افعال ۲۹-۳۱-۵۱
تجلی ذات ۲۹-۳۲-۵۱
تقیہ ۱۱۴ - تنازع ۲۱۳-۲۱۶
توحید وجودی ۱۶۵ توحید شہودی ۲۷۷
جن ۲۱۳ چاردا سفر چاردا بکر ۱۸۲
جنگ جل و صفین ۲۴۴
حق الیقین ۳۵ حقیقت جامعہ ۷۶-۷۷
حقیقت محمدی ۴۰ حلول ۱۶۶-۱۶۷
دید تصور ۱۹۰
رفیق اعلیٰ ۵۶ رگِ فاروقی ۶۴
رویت باری ۴۶-۲۳۷ روافض ۱۰۵
سجدۃ تطہیری ۲۹۳-۲۹۸-۲۹۹
سفر و وطن ۱۴۵ سواد اعظم ۲۰۲
سیر الی اسد ۱۰۱-۱۳۷-۱۳۹
سیر انفسی ۳۴-۱۳۷-۱۴۲-۱۴۸-۱۵۰
سیر آفاقی ۳۴-۱۳۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۵۰
شیون و اعتبارات ۱۶-۲۰

خواجہ محمد طالع بدخشی (مکتوب الیہ) ۱۷۸
مولانا محمد طاہر بدخشی (م) ۷۰-۸۹-۸۹-۵۸-۱۸-۲۵۱
عاجی محمد عارف خٹکی (مکتوب الیہ) ۲۴۲
عاجی محمد فرحتی (م) ۸۴-۹۴-۹۴-۱۷۷-۱۷۷
محمد قاسم ۲۸۰- خواجہ محمد گدار (م) ۱۷۹
میان محمد مودود (برادر ختی حضرت مجدد مکتوب الیہ) ۴۷
محمد مراد بدخشی (م) ۲۵۵ محمد مراد قوریگی ۲۸۲
نیر محمد نعمان (مکتوب الیہ) ۳۴۲-۲۹۳-۳۲۷
محمد موسیٰ (م) ۲۲۷ محمد قاسم خانی (م) ۲۲۸
خواجہ ہاشم (م) ۲۶۷-۲۹۹-۳۱۸
میرزا رفیع الدین حسین (م) ۸۷- محمد یوسف کشمیری (م) ۱۳۱
حضرت مرثیہ ۱۰۵-۳۱۴
شیخ محمد الدین ابن عربی ۱۶-۷۱-۷۵-۹۰-۲۱-۲۹۵
حضرت مسور بن خمرہ ۱۲۵- شیخ مصطفیٰ ۶۶
حضرت امیر صادق ۱۱۶ حضرت مقداد ۱۳۴
میرزا مظفر خان (م) ۳۷- مقصود علی (م) ۳۰۵
منصور ۱۵۷-۳۰۷-۳۰۷-۳۰۷-۲۳۹
حضرت موسیٰ ۳۹-۶۵-۲۳۱-۲۷۰
حضرت ہدی ۲۴۴-۲۴۵-۲۵۰-۲۵۲-۲۵۳
خواجہ محمد ہدی علی کشمیری (مکتوب الیہ) ۱۸۸
ن حضرت نور علیہ السلام ۲۰-۲۵۱
نظام ۱۶۸ مولانا نظام الدین ۹۲-۹۳
نور محمد انبالی (م) ۲۲۶ شیخ نور محمد (م) ۲۸۶-۱۸۷
شیخ نور محمد تہاری (م) ۱-۶۸-۱۰۰-۱۰۰-۶۸
حضرت یحییٰ ۲۵۱-۳۱۴
امام یوسف ۲۸۸
یوسف برکی (م) ۲۸۰-۲۲۳
یاجوج ماجوج ۲۴۴

اسماء البلدان

آگرہ ۱۶۲	آمد ۱۱۹-۳۳۵
بخارا ۲۹۸	بدر ۱۲۱-۳۳۵
بغداد ۲۱۴	بیت المقدس ۲۶۳
بلخ ۱۹۴	جون پور ۷۰
خراسان ۲۵۱	روم ۲۱۴
سامانہ ۶۱	عدن ۲۳۵
کعبہ معظمہ ۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۵۹-۲۶۳	
کشمیر ۲۲۵	خوارزم ۲۲۵
فارس ۲۵۳	ماوراء النہر ۶۴
مکر کوٹ ۲۵۴	
ہندستان ۶۰-۶۳-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۲۱۳-۲۲۳-۲۲۵	
۲۹۷	

اسماء الاشیاء

آفتاب ۱۷۰-۲۲۴	آب حیات ۱۹
آسمان ۴۴-۶۵-۱۳۳-۲۷۴	
برزخ ۴۷-۴۸	
جنت ۵۳-۶۵-۲۱۱-۲۲۹-۱۸۰-۱۸۱-۳۱۵	
دریائے محیط ۴۹	
دوزخ ۱۱۹-۱۲۸-۲۱۱-۲۱۳-۲۲۰-۳۱۳	
زہر قاتل ۱۹	زمین ۴۴
سونا ۱۱۹	سورج گہن ۲۲۵
عرش ۲۴۴-۲۴۵-۵۱-۵۵-۷۲-۲۷۴-۲۷۵	
قبر ۶۵	قلم ۴۴
قیامت ۸۰-۲۱۱-۲۳۹-۲۴۷	
کرسی ۴۴-۲۷۲	کوہ طور ۵۳
کورج ۴۴	
مٹی ۹۲	

صورت علیہ ۸۹	صفت تکوین ۳۰
صفات حقیقہ ۳۱	صوفی کائنات ۲۶۵
عالم امر ۲۷۴	عالم خلق ۲۷۴
عالم صغیر ۵۳-۵۴-۵۵-۲۷۴	
عالم کبیر ۵۳-۵۴-۵۵-۲۷۴	
عالم مثال ۲۱۲-۲۱۴	علماء راہین ۱۹۳-۶۸
علم الیقین ۳۴-۳۵-۲۱۷	عصر غاک ۵۷
عین الیقین ۳۴-۳۵-۱۰۱-۱۰۲-۳۱۷	
کفر شریعت اور کفر طریقت ۳۰۶	
ماتریدہ ۳۰	معتزلہ ۱۶۸
محدودہ ۶۳	مقامات عشرہ ۱۷۷
مقطعات قرآنی ۱۳۳	مقابلات قرآنی ۱۰۲-۱۳۳
نظر کشی ۳۶	نقص امری ۱۶۰-۱۶۱
نقطہ جوالہ ۳۲۲	
ہمد اوست، ہمد از اوست ۲۳-۹۰	
ہیت و ہدائی ۵۴-۷۴-۷۷-۷۸	

اسماء الکتب

بخاری ۱۱۵	
بزدوی ۶۸	
شرح رباعیات ۱۶۸	
رشحات ۹۲-۹۳	
قنادی غیاثیہ ۱۹۴	
فتوحات مکہ ۲۵-۱۶۸-۲۶۱	
قرآن مجید ۱۱۵-۱۱۹-۱۲۱-۱۹۷-۲۳۰-۲۳۷	
۲۷۸-۲۹۱-۳۱۳-۳۱۵-۳۱۷	
عوارف المعارف ۷۶-۲۹۴	
غنیۃ الطالبین ۲۴۳-۲۴۹	
معالم التنزیل ۳۱۳	ہر اس ۶۸

عبادات

۶۱	عید قربان	۲۵۹	اوراد و وظائف
۱۳۰ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۸۲ - ۵۹	کلمہ طیبہ	۹۶	استغفار
۲۶۱ - ۱۴۰		۲۵۸ - ۲۵۷	جہاد
۹۷	لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم	۲۶۴ - ۲۶۷ - ۲۳۸	حج
۷۰ - ۶۵	معراج	۲۸۳ - ۲۳۸ - ۱۹۲ - ۱۴۲	روزہ
۹۷	معوذتین	۲۸۴ - ۲۳۸	زکوۃ
۲۵۸ - ۹۶	نماز تہجد	۲۸۴	صدقہ نافلہ
۲۸۳ - ۲۵۶ - ۲۳۶ - ۲۳۸ - ۱۹۲ - ۱۴۲	نماز	۲۱۲ - ۲۱۰ -	طواف

ادارہ مجددیہ۔ ناظم آباد سہ کراچی کی جملہ مطبوعات

- اثبات النبوة - (عربی مع اردو ترجمہ) - از حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز
انوارِ معصومیہ۔ سوانح حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ از حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ علیہ الرحمہ
حضرت مجدد الف ثانی در۔ سوانح حضرت مجدد الف ثانی در۔
حیاتِ سعیدیہ۔ سوانح حضرت خواجہ محمد سعید احمد پوری در۔
رسالۃ التہلیلہ - (عربی مع اردو ترجمہ) — از حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز
ریڈیو تقاریر - از حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ علیہ الرحمہ
زبدۃ الفقہ حصار کتاب الایمان کتاب الطہارۃ -
حصص دوم کتاب الصلوٰۃ -
حصص سوم کتاب الزکوٰۃ و کتاب الصوم
شرح رباعیات (فارسی مع اردو ترجمہ) از حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز
طریقہ حج اور دعائیں - از حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ علیہ الرحمہ
عمدۃ السلوک
عمدۃ الفقہ حصار کتاب الامن کتاب الطہارۃ حصص دوم کتاب الصلوٰۃ -
حصص سوم کتاب الزکوٰۃ اور حصص چہام کتاب الحج
مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی فارسی ہرسم دفتر (حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ)
اردو ترجمہ مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی دفتر اول حصار عدم
دفتر دوم - دفتر سوم
مبدأ و محاد (فارسی مع اردو ترجمہ)
معارف لدنیہ
مکتوبات معصومیہ فارسی کامل ہرسم دفتر (حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ)
اردو ترجمہ مکتوبات معصومیہ ہرسم دفتر
معجم القرآن (لغات القرآن) • گلدستہ عربی • گلدستہ مناجات
منقحات زواریہ • ہدایت الطالبین

ادارہ مجددیہ۔ ناظم آباد ۳، کراچی کی جملہ طبوعات

- اثبات النبوة۔ (عربی مع اردو ترجمہ)۔ (از حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز)
- انوار معصومیہ۔ سوانح حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ (از حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ علیہ الرحمہ)
- حضرت مجدد الف ثانی ۳۔ سوانح حضرت مجدد الف ثانی ۲۔
- حیات سعیدیہ۔ سوانح حضرت خواجہ محمد سید احمد پوری ۲۔
- رسالہ تہلیلہ۔ (عربی مع اردو ترجمہ) — (از حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز)
- ریڈیو تقاریر۔ (از حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ علیہ الرحمہ)
- زبدۃ الفقہ۔ حصہ اول کتاب الامان کتاب الطہارۃ۔
- حصہ دوم کتاب الصلوٰۃ۔
- حصہ سوم کتاب الزکوٰۃ کتاب الصرم۔
- شرح رباعیات (فارسی مع اردو ترجمہ) (از حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز)
- طریقہ حج اور دعائیں۔ (از حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ علیہ الرحمہ)
- عمدۃ السلوک۔
- عمدۃ الفقہ۔ حصہ اول کتاب الامان کتاب الطہارۃ۔ حصہ دوم کتاب الصلوٰۃ۔
- حصہ سوم کتاب الزکوٰۃ۔ اور حصہ چہارم کتاب الحج۔
- مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی فارسی۔ ہر سہ دفتر (از حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ)
- مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی اردو ترجمہ۔ دفتر اول حصہ اول و دوم۔
- دفتر سوم۔ دفتر سوم۔
- مبدا و معاد (فارسی مع اردو ترجمہ)۔
- معارف لدنیہ۔
- مکتوبات معصومیہ فارسی کامل ہر سہ دفتر (از حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ)
- اردو ترجمہ مکتوبات معصومیہ ہر سہ دفتر۔
- معجم القرآن (لغات القرآن)۔
- گلدستہ عربی۔ گلدستہ مناجات۔
- مقامات زواریہ۔
- ہدایت الطالبین۔

ادارہ مجددیہ : ۵/۲ ایچ، ناظم آباد ۳، کراچی